

MANUEL GÉNÉRAL

D'ARCHÉOLOGIE SACRÉE

BURGUNDO-LYONNAISE.

LYON. — Typographie de F. GUYOT.

SAINT JEAN A LYON.

Imprimerie de Guyot.

MANUEL GÉNÉRAL

D'ARCHÉOLOGIE

SACRÉE

BURGUNDO-LYONNAISE

(MONVMENTS ECCLÉSIASTIQVES)

Pour la ville et la province de Lyon, Rome des Gaules
une partie de la province de Besançon
et quelques anciens diocèses du Comtat, de la Provence et du Languedoc

SUIVI D'UN DICTIONNAIRE
ET DE LA BIBLIOGRAPHIE MODERNE DE L'ARCHÉOLOGIE SACRÉE
ET DE LA MONOGRAPHIE DE LA BASILIQUE DE TOURNUS

Par M. le Chevalier Joseph BARD

DE LA PONTIFICALE ACADÉMIE ROMAINE D'ARCHÉOLOGIE; DU COMITÉ HISTORIQUE DES ARTS
ET MONUMENTS; DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DES ANTIQUAIRES DE FRANCE; DE LA SOCIÉTÉ
ARCHÉOLOGIQUE DU MIDI; L'UN DES COMMISSAIRES DES ANTIQUITÉS ÉDUENNES

LYON

GUYOT PÈRE ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES

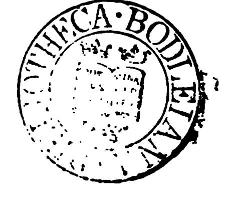
Grande rue Mercière, 39.

PARIS

PAUL MELLIER, LIBRAIRE

Place St-André-des-Arts

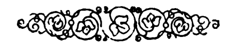
1844.

OTHECA·BODLEIAN

APPROBATION

DE

MONSEIGNEVR L'ÉVÊQVE DE DIJON.

Nous, Évêque de Dijon, après examen du manuel d'*Archéologie sacrée*, *Burgundo-Lyonnaise*, que M. le Chevalier Joseph BARD se propose de livrer au Public, nous croyons pouvoir affirmer que ce nouvel Ouvrage de M. Joseph BARD ne sera pas au des-

sous de ceux qui l'ont précédés, et qu'il complètera dignement l'*Histoire archéologique* des Monuments des deux Provinces de LYON et de BOURGOGNE.

A Dijon, le 27 Septembre 1844.

† FRANÇOIS,

Évêque de Dijon.

AVIS DES ÉDITEURS.

M. Joseph Bard, dans sa *Statistique générale des basiliques et du culte*, n'avait donné qu'un aperçu d'instruction sur l'archéologie sacrée de nos provinces et du sud-est; aujourd'hui, c'est un ouvrage complet qu'il offre au public, et l'on y trouvera la topographie monumentale de tout le territoire des suffragances lyonnaises. — C'est la pensée archéologique localisée dans nos contrées et concentrée sur elles seules, manifestée dans un style toujours riche, pittoresque, animé, tel qu'on devait l'attendre d'un homme qui a certainement donné la première impulsion aux études d'archéologie sacrée dans notre pays.

Cet ouvrage, écrit depuis longtemps et dont l'impression a été retardée par des causes indépendantes des Editeurs, devait paraître bien avant les premières livraisons des *Annales Archéologiques* de M. Didron et la *Revue Archéologique*.

La publication importante de l'Atlas des Planches, sera faite dès qu'il y aura un nombre suffisant de Souscripteurs.

L'élan archéologique est parti de la province ; Paris n'est entré dans le mouvement que longtemps après elle et a voulu le maîtriser : c'est une gloire que la centralisation ne peut ravir aux départements ; c'est un fait significatif qu'elle ne peut nier.

M. Joseph Bard, dans cet ouvrage depuis si longtemps attendu de sa plume, rapporte tout à Rome, qu'il regarde à juste titre comme la mère de l'art chrétien, et rien à Paris.

LES ÉDITEURS :

Guyot Père & Fils.

LYON, NOVEMBRE 1844.

ALL' EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO

MONSIGNORE IL CARDINALE

LUIGI LAMBRUSCHINI.

Vescovo di Sabina; Segretario di Stato et de' Brevi di Sua Santità;
Bibliotecario di Santa Chiesa; Prefetto della Sacra Congregazione degli Studi;
Gran Priore dell' Ordine gerosolimitano in Roma;
Gran Cancelliere dell' Ordine di San Gregorio Magno; Socio onorario
della Pontificia Accademia Romana di Archeologia.

MONSIGNORE:

Mi ascrivo a sommo dovere di tributare a Vostra Eminenza, la mia gratitudine per la tanta benevolenza con cui Ella si degnò d'accogliermi; e consacrandole questa mia opera a compiere la quale mi son recato per la terza volta in questa Dominante, credo di far cosa aggraditissima alla Santità del Nostro Signore, Papa Gregorio XVI, a tutta la Chiesa ed insieme agl' illustrissimi nostri colleghi della Pontificia Accademia Romana di Archeologia.

In questo lavoro che esce in luce, fregiato del riverito suo nome, Monsignore, Vostra Eminenza rinverà quel sentimento di fede ed arte cattolica di cui Roma è sorgente inesauribile, ed all'esaltazione del quale concorrono tutti gl'indefessi studi miei. — Colui, infatti, che attende all'archeologia sacra, non mai sarà per raggiungere lo scopo morale e didattico di tale scienza, ove non sia stato mosso dalla doppia ispira-

zione della fede e dell'arte; e la sola Roma desta al più alto grado che si possa, l'una nel cuore, l'altra nella mente, poichè La è centro e sede alla nostra santissima religione, come principio e come applicazione, poichè in seno a Lei sono riuniti tutti i più antichi, sublimi ed autentici monumenti del cristianesimo.— Fede ed arte, queste due ispirazioni non ponno non deggiono dividersi in chi scrive sulle cose di archeologia sacra: senza la prima, ei non potrà spiegare della seconda nè il concetto nè le disposizioni ieratiche; non avrà neppure il senso della Basilica costantiniana, della liturgia e del culto che dan l'anima al tempio cattolico.— Ritroverà poi, Vostra Eminenza in questo lavoro, siccome in tutti quelli che già pubblicai, il rispetto il più profondo per la unità romana e per tutte le cose romane.

In Roma adunque, nella sola Roma, Monsignore, prima di far di pubblica ragione, questo componimento, ho dovuto ritemperare la propria penna, sotto alla doppia influenza della fede e dell'arte, e chiedere consigli per la condotta, simpatie pel concetto di esso, giacchè Roma è fonte suprema di tutta vera scienza morale, giacchè quel che crede, ama, rispetta, approva Roma, lo crede, l'ama, il rispetta, l'approva pur'anche la nostra Lione alla quale tuttavia va più particolarmente destinata la propria fatica. Tali sono le condizioni d'influenza di Roma sopra Lione, i legami che uniscono ambidue le città, che imprendendo un'opera all'uso della nostra metropoli, la quale, per le stupende sue virtù, per la immensa sua fede e carità popolari, pel suo spirito di famiglia, per l'austerità dell'antichissima liturgia della sua Chiesa, figlia dell'Oriente, le tradizioni ed inarrivabili maestà del suo culto, lo splendore delle sue basiliche, si è procacciata una particolare nazionalità in mezzo alla nazionalità francese ed il decoroso cognome di *Seconda Roma del mondo*, mi tornava utile di dettare essa opera per parte in Roma, per parte in Lione. — Mercè alle tanto benevolenti raccomandazioni dell'Eminentissimo e Reverendissimo Monsignore il Cardinale arcivesco di Lione, Primate delle Gallie, la mia guida di archeologia sacra, lo spero,

si troverà frabbreve in mani di tutto il clero Lionese che si altamente primeggia fra tutti i cleri di Europa per la sua osservanza verso della Santissima Sede Apostolica e la sua profonda ubbidienza a Roma, e che si può dire modello a tutto il clero francese e seminario delle sue glorie.

Roma e Lione, augustissime città, ambidue sedi del saper cattolico, del movimento delle idee cattoliche, della fede, dell'arte cattolica, oh! non mai verran meno nell'anima mia, l'affetto e la venerazione per voi, poichè ad ambidue voi è confidata dalla Provvidenza, la cura di serbare il seme della religione, i di lei monumenti, la parola del Verbo, in mezzo alla irruzione delle colpevoli dottrine che cospirano contro la quiete e la salute delle moderne società!

Io vorrei che concordino per premiare ed incoraggiare questa mia povera fatica, frutto di tanta operosità, e la sanzione della prima Roma, ed il plauso della seconda.

Possa intanto questo libro, Monsignore, far noto al Sommo Pontefice, a Votra Eminenza ed a tutta la Chiesa Romana, che la nostra Lione non è figlia primogenita, indegna a sua santissima Madre, che la SANTA ed APOSTOLICA CHIESA DI LIONE merita sempre gli amorosi e benevolenti sguardi della Santissima Sede, e che colà fioriscono gli studi intorno all'arte cattolica di cui noi pure abbiam numerosissimi e rimarchevolissimi tipi.

Sono con venerazione,

MONSIGNORE,

di Vostra Eminenza Reverendissima,

Umilissimo, Osservantissimo servitore,

CAV. GIVSEPPE BARD,

SOCIO DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA ROMANA DI ARCHEOLOGIA.

Roma, dal palazzo de'Conti, presso la Minerva,
gli 8 di Ottobre, 1843.

AVANT--PROPOS.

Avant de donner au public, ce livre, pour lequel je sollicite toute son indulgence, je n'ai pas cru que deux voyages sérieux faits à Rome, me fussent suffisants, et je me suis rendu de nouveau dans la Ville Eternelle, pour y étudier encore à son origine même, l'art chrétien dont nous ne trouvons les expressions dans nos contrées, qu'à l'état d'imitations faites postérieurement à la production des types primordiaux. Je ne pouvais point me borner à analyser froidement les manifestations de l'art chrétien dans notre pays, sans les rattacher au principe fécondant qui les a fait naître : je ne pouvais point, de la grande chaîne de cet art, ne saisir que la portion apparente sur notre sol, sans recourir à ses premiers anneaux. En archéologie sacrée comme dans toutes les sciences de comparaison et d'observation, tout se lie, tout se touche, et l'origine explique presque toujours la destination, le développement et les progrès. Beaucoup de notions jusqu'ici incomplètement formulées, sur les catacombes, les basiliques, les

crucifix, etc., ne pouvaient qu'avec Rome, et sous l'influence de cette double inspiration de foi et d'art qu'elle exalte, acquérir ce degré de certitude, de clarté et d'étendue auquel je devais les amener.

Le choix que j'ai fait de la ville et de la province ecclésiastique de Lyon, pour centre de mes études d'archéologie sacrée, se justifie par la situation monumentale, liturgique, religieuse, de la Rome des Gaules et des diocèses sur lesquels s'étend sa salutaire et vivifiante influence. Lyon est, en France, la ville de l'art et de la ferveur catholiques, du culte et de la charité, par excellence : en approchant d'elle, en touchant aux limites territoriales de son inflexible et glorieuse nationalité, l'on sent que l'on entre dans une atmosphère de piété et de foi, de manifestations chrétiennes, qui n'est plus du reste de la France, et le sentiment religieux exprimé par l'art, par le chant et les cloches des églises, par le cérémonial hiératique, par les signes extérieurs, par les mœurs populaires, vous environne et vous exalte. — Vous éprouvez, en mettant le pied sur le sol du diocèse de Lyon, une émotion à peu près pareille à celle qui s'empare de vous, quand, venant du nord de l'Italie, vous pénétrez dans la campagne de Rome. Tous les déplorables exemples, tous les iniques efforts de la propagande impie de Paris, semblent échouer à ces bornes où commence plus particulièrement sinon l'influence, du moins la puissance morale de l'Eglise de Lyon. Cette Eglise est, en France, la seule qui ait conservé, presque intacte, cette autorité

que dix-huit siècles de lumières, d'apostolat, de majesté et de gloire, ont imprimée sur son auguste front. — Aussi Lyon où l'aspersion des tombes, dans l'octave de la Fête des morts, se fait avec une pompe si austère et si antique, Lyon où le respect et le culte pour les trépassés sont si touchants, Lyon où toutes les fêtes chrétiennes sont des fêtes si nationales, si populaires, si instinctives; aussi Lyon est-elle généralement considérée comme la SECONDE VILLE ETERNELLE et comme le grand régulateur du mouvement catholique en France.

Pour mes goûts, ma foi, mes études, mes habitudes de méditations et de repos, Rome et Lyon sont les deux théâtres où je devais naturellement me mouvoir, et mon obscure vie de monumentaliste de province, se passe à merveille de Paris où la science existe certainement, mais mêlée à je ne sais quel milieu de corruptions, de charlatanisme et de roueries qui l'empoisonne. — J'avais, dans la STATISTIQUE GÉNÉRALE DES BASILIQUES ET DU CULTE DANS LA VILLE ET LA PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE DE LYON, que je publiai en 1842, donné brièvement l'esquisse des instructions sur l'Archéologie sacrée, que je développe aujourd'hui dans cet ouvrage. Les écrits didactiques de MM. de Caumont, l'abbé Bourassé et l'abbé Oudin, ont pour nous l'immense inconvénient de signifier peu pour la province ecclésiastique de Lyon, qui a obéi aux influences méridionales, consacrés qu'ils sont exclusivement à l'Archéologie sacrée dans le nord de la France, dont les monuments leur servent constamment d'exemples, monuments qui, par

leur synchronisme, ne coïncident point du tout avec les nôtres. Le *Manuel de l'histoire générale de l'architecture chez tous les peuples*, par M. Daniel Ramée, est un excellent ouvrage qui ne s'applique point particulièrement à nos contrées, et que son extrême excentricité rend peu profitable à ceux qui veulent étudier l'Archéologie sacrée d'une circonscription donnée. J'ai donc senti le besoin de former, pour notre sud-est, un corps d'enseignements archéologiques pareils à ceux que M. Mallay a eu le bon esprit de rédiger pour le diocèse de Clermont-Ferrand. Dans le manuel que j'ose offrir maintenant à l'indulgence du public, toutes mes instructions ne se rapportent qu'aux monuments issus du type lyonnais plus ou moins près ou plus ou moins loin de la métropole ; toutes les réalisations architectoniques que je cite comme exemples pour justifier la théorie et les préceptes établis, sont choisies chez nous, au milieu de nous, et rentrent exclusivement dans la grande unité d'architecture Burgundo-Lyonnaise. Tous mes efforts ont concouru à rendre ce Manuel aussi complet que possible, et j'ose espérer qu'aucune lacune importante n'y sera signalée, car il est le fruit de sept ou huit années de pérégrinations et de persévérantes études. — Et que l'on daigne ne pas s'étonner que nous ayons beaucoup comparé, non avec les édifices du nord, mais avec ceux du midi, qui inspirèrent les nôtres : la comparaison est l'âme de cette science que nous avons concouru à créer.

Quelle préoccupation donne à l'âme plus de sérénité,

de poésie et de paix, que celle qui a l'Archéologie sacrée pour objet? — L'Eglise n'est-elle pas partout l'expression la plus complète et le symbole le plus parfait de la nationalité, n'est-ce pas en elle, pour elle, par elle, que tous les arts réunis se tendent la main? Le monumentaliste, à la recherche des vieux types d'oratoires et de basiliques, éprouve une joie qui ne peut être comprise que par le chasseur et le botaniste. Soit qu'il batte la campagne à pied, à cheval ou en voiture, il ne se fatigue pas : l'espérance de découvrir un édifice inédit, inconnu, d'un beau et ancien caractère, le soutient, double son courage et ses forces.

Nous pouvons le dire en toute conscience, il n'est pas un des édifices ecclésiastiques par nous cité comme exemple dans ce manuel, que nous n'ayons visité avec une religieuse attention et dans un but sérieux. — Et nous avons pu juger par comparaison avec presque tous les grands types, car nous avons étudié sur place, toutes les basiliques de Rome et de Ravenne ; nous avons appris le style ogival, dans les cathédrales d'Anvers, d'Amiens et de Chartres ; nous avons compté les trois mille statues de la métropole de Reims, prié à Notre-Dame de Rouen, à St-Marc de Venise, à la Chartreuse de Pavie, à St-Etienne de Bourges, à St-Martin de Laon, à Saint-Médard de Soissons, à Notre-Dame de Strasbourg, et passé des journées entières de contemplation sur les combles de marbre du Dôme de Milan, au milieu du plus immense concours de statues et statuettes, du travail le plus fini, que la statuaire du

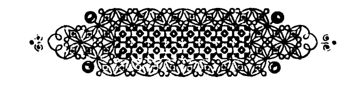
moyen-âge, ait jamais envoyées peupler les toits, les clochetons, les contreforts et les flancs d'une cathédrale.

Le lecteur trouvera à la fin de cet ouvrage un vocabulaire et des dessins qui expliqueront aux yeux ce que le texte aura expliqué à l'esprit. Tous ces dessins sont géométriquement justes, car ils ont été relevés par des architectes, seuls artistes qui sachent dessiner le monument. La plupart de nos dessins donnent des types inédits. Que MM. Benoit, Dardel, architecte de la ville de Lyon, Marnotte, ancien architecte de la ville de Besançon, Mallay, architecte à Clermont-Ferrand, Petit, architecte du département de la Côte-d'Or, et Charles de Saint-Gérand, membre de la Commission d'Antiquités d'Autun, dessinateur-amateur, plein de finesse, de justesse et de goût dans ses œuvres, qui ont daigné s'associer, par leur crayon, à notre œuvre, reçoivent ici le sincère tribut de notre gratitude.

Pour bien comprendre l'architecture chrétienne, je le dis en finissant, il faut en expliquer tous les développements, toutes les phases, toutes les transitions, par la voix de Dieu et par la voix des hommes, par l'histoire, les relations, le climat, les mœurs, les temps, la religion, la foi du cœur et la philosophie de l'esprit. Il faut la rattacher au culte, aux exigences hiératiques qui vivifiaient et modifiaient ses monuments, la mettre en rapport avec les costumes, le monde d'autrefois; il faut se rappeler que tout ce qui était forme matérielle dérivait d'elle, faisait corps avec elle, qu'il y avait

concordance, simultanéité, harmonie complètes entr'elle et la société, les habillements des personnes, les meubles des maisons, les lettres de l'écriture, les peintures des manuscrits, parce que l'Eglise était le monde. Il ne faut jamais séparer la basilique du culte, principe de vie pour les églises, du culte pour le service duquel tant de magnifiques et sublimes imaginations inspirées, se mirent à l'œuvre et réalisèrent par le concours unanime de toutes les puissances artistiques, par l'appareil le plus complet, le plus éclatant des formes sensibles, l'image idéale de la Jérusalem céleste. — C'est encore plus avec l'âme du catholique, je n'hésite pas à le dire, qu'avec la science du monumentaliste, qu'il faut juger l'architecture figurée, symbolique et sociale du moyen-âge : Le cœur de l'homme le plus ignorant et le plus borné d'intelligence, en sait, en fait d'initiations, de révélations, de joies intimes, beaucoup plus long que l'esprit du plus docte : les instincts, les idées qui émanent de ce sanctuaire de notre être, ne sont jamais vulgaires.

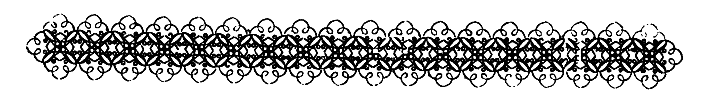
Lyon, Janvier 1844.

MANUEL GÉNÉRAL
D'ARCHÉOLOGIE SACRÉE
BURGUNDO-LYONNAISE,
(MONUMENTS ECCLÉSIASTIQUES)

Pour la Ville et la Province de Lyon, Rome des Gaules,
une partie de la province de Besançon,
et quelques anciens diocèses du Comtat, de la Provence
et du Languedoc.

CHAPITRE PREMIER.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

Si nous avons pris, nous le répétons, la ville de Lyon, cette grande expression du sud-est de la France, pour base et point de départ de notre enseignement, de nos théories et de nos exemples, c'estque, ancienne métropole des Gaules, elle fut, sous la domination romaine, et sous toutes les périodes du moyen-âge, un centre puissant d'action pour l'art historique, qui influa sur les contrées qui l'avoisinent. Ce choix, cette préférence justifiés et expliqués par les monuments, nous rendaient donc maître

du terrain dans toute la circonscription politique de l'ancien royaume de Burgundie. Toutefois, nous avons restreint nos instructions, en les renfermant dans le cercle des diocèses rangés à l'ombre de la métropole lyonnaise; mais nous avons voulu les rendre applicables à un plus grand nombre de localités et embrasser nos suaves et belles vallées du Doubs, de la Saône et du Rhône.

L'architecture sacrée a couvert la province ecclésiastique de Lyon, de monuments de toutes les périodes. A l'époque où s'élevaient triomphalement, à Rome, les basiliques constantiniennes, mères des basiliques latines, Lyon érigeait aussi les siennes à l'instar et l'image de celles de la *Ville Eternelle.*

Plus voisine de l'Orient et de Rome que les métropoles de Sens, de Bourges, de Rouen, de Reims, ayant toujours eu avec le midi les rapports les plus faciles et les plus habituels, berceau du christianisme dans les Gaules, terre depuis longtemps empreinte du génie antique par la domination et la puissance romaines, plus que le sol mérovingien du Soissonnais, des Bries, des Gâtinois, et du nord de la France, elle dut, dans son architectonique, représenter sa position géographique, son climat, ses relations, son histoire et sa foi. — La Province ecclésiastique de Lyon comprend les diocèses de Lyon (renfermant deux départements), d'Autun, de Dijon, de Grenoble, de Langres et de St-Claude. Avant la révolution de 1789, les suffragants du siége primatial étaient les évêques d'Autun, de Châlon-sur-Saône, de Mâcon, Dijon (depuis l'érection de ce siége, en 1731), et Langres. Les motifs apostoliques et politiques qui firent, dans l'origine, rattacher les suffragances à telle ou telle métropole, n'ont plus décidé des nouvelles circonscriptions; toutefois, on les a toujours respectées autant que faire se pouvait. Ainsi, Saint-

Claude, ville de la Franche-Comté de Bourgogne, faisait et fait encore partie de la province Lyonnaise, et le diocèse de Belley, qui touche à celui de Lyon, était et est encore aujourd'hui compris dans la juridiction métropolitaine de Besançon. Au vénérable et illustre siége d'Autun ont été conservés, sinon sa préséance et ses droits effectifs, dans l'ordre des suffragances, du moins son rang, et ses pontifes ont encore maintenant le titre purement honorifique de premiers suffragants de Lyon.

Nous n'avons, dans cet ouvrage, entamé le diocèse de Langres, malgré ses racines si profondes dans le passé, que pour effleurer les âges de son église cathédrale de St-Mamès, parce que d'abord, ce temple diocésain résume en lui tous les types architectoniques qui se sont produits dans l'ancien Bassigny, parce qu'ensuite, cette contrée, bien que comprise dans notre province ecclésiastique, se rapproche du nord, et que partant, l'architecture chrétienne historique y perd tout-à-fait ce caractère d'unité (dont elle s'était déjà sensiblement dépouillée à Dijon), qui la rattache au type lyonnais.

La province lyonnaise, comme centre d'études sur l'Archéologie sacrée, est infiniment préférable à la Normandie choisie par M. de Caumont, pour théâtre et objet de ses enseignements; elle apprend beaucoup plus que cette dernière. Si nous n'avons pas comme Rome, les basiliques Constantiniennes, nous offrons au moins les épreuves de la basilique latine issue de celles érigées par le grand empereur. Comme la Ville Eternelle, nous avons des basiliques majeures et mineures dont le nombre s'est singulièrement diminué depuis la révolution qui détruisit la basilique patriarchale de Saint-Etienne. Nos basiliques patriarchales et majeures sont actuellement, la basilique

primatiale de St-Jean-Baptiste, celle de St-Nizier (1), celle de St-Irénée-sur-la-Montagne (des Martyrs), celle de St-Just (des Machabées). Les basiliques de seconde classe sont la royale basilique de St-Martin-d'Ainay, et la basilique de Saint-Paul. C'est sur le territoire des suffragances du siége primatial et archiépiscopal de Lyon, que se trouvent les édifices purement romains dont l'imitation et le génie se firent sentir dans notre architecture ecclésiastique, et apportèrent dans l'ornementation du faire romano-byzantin, un assez grand nombre de modifications partielles, pour que l'on ait cru devoir classer comme subdivision ou sous-type du type, l'architecture burgundo-lyonnaise, qui est une des variétés les plus marquées de l'école romano-byzantine. La présence de détails purement romains de style, dans les frises, les rinceaux, les chapiteaux, les corbeaux et corbillons, les arcatures des basiliques d'Autun, de Paray-le-Monial, de Semur-en-Brionnais, de Beaune; les pilastres cannelés et quelquefois même rudentés, comme à Notre-Dame de St-Paul-Trois-Châteaux, mais toujours cannelés de Notre-Dame de Grenoble, St-Vincent de Chalon-sur-Saône, St-Maurice et St-André-le-Bas, de Vienne, de St-Paul et St-Jean, de Lyon; des églises de Chagny, Saizy, Dezize, La Rochepot, etc., tout cela est imité des arcs de triomphe d'Autun antique, des édifices romains de Vienne, Orange, Lyon, Arles, etc. — La province ecclésiastique de Lyon se trouva, pour formuler l'architecture chrétienne historique avec éclat, dans les meilleures conditions : l'influence

(1) La basilique patriarchale de St-Nizier se trouve dans le même cas que celles de St-Jean-de-Latran, de St-Pierre, de Sainte-Marie-Majeure, de St-Paul-hors-les-murs; elle a été réédifiée; mais cette réédification ne lui enlève ni son rang, ni son titre; elle n'en continue pas moins l'histoire de la plus ancienne basilique patriarchale de Lyon.

aquitanique lui donna ses tendances méridionales, les formes basilicales et hiératiques, les saints de Toulouse, St-Saturnin, St-Baudèle, etc. : Cluny et Vézelay, agissaient d'une manière (1) souveraine sur ses régions intermédiaires entre le nord et l'extrême midi français, et y maintinrent le type romano-byzantin des deux dernières phases, bien au-delà de ce XIIe siècle qui fut, pour les contrées septentrionales, la dernière borne de son empire. Des deux types suprêmes de l'architecture sacrée, le type romano-byzantin est celui que la province ecclésiastique de Lyon et le midi de la France ont pratiqué de la manière la plus générale, la plus complète, la plus persévérante, qu'ils ont le mieux approprié à leur nationalité.

L'architecture burgundo-lyonnaise, rentre par trop de points dans l'architecture romano-byzantine, pour que l'étude et l'histoire de l'une ne soient pas celles de l'autre. Elle a quelquefois, comme sous-type ou variété de type, une idiosyncrasie particulière qu'il a fallu indiquer et que nous indiquerons fréquemment dans le cours de cet ouvrage. L'architecture chrétienne historique, dans les limites de la nationalité territoriale que nous embrasserons, se distingue par une allure et une physionomie qui lui sont propres. Nos contrées, voisines de l'Italie, ont dû, comme elle, s'éprendre du profil, de la beauté de détail, de la forme. L'ornementation, dans nos monuments ecclésiastiques, est plus châtiée, plus correcte, plus pure, plus classique : même sous l'influence des idées du moyen-âge, elle se rapproche beaucoup plus du faire antique que dans les provinces septentrionales. Notre byzantin n'est point grossier, rudimentaire ou bien tourmenté violemment comme celui du nord. Le nord entendait à merveille le pittoresque, le grandiose de la masse,

(1) Vézelay faisait partie de l'ancien diocèse d'Autun.

il groupait mieux que nos vieux architectes du midi, les lignes d'ensemble; mais ses ornements, ses figurines, ses bas-reliefs étaient d'un dessin moins fini que les nôtres. Cependant, les deux grandes divisions et les subdivisions de l'architecture chrétienne historique offrent des caractères principaux, générateurs, techniques, communs à toutes les provinces de la France et de l'étranger, où elle a été formulée, et les enseignements que nous allons donner, restreints à un théâtre, ne le sont pas d'une manière bien absolue à un sous-type, à une individualité isolée. La France monumentale offre plusieurs modifications locales de la même architectonique : les signes généraux sont identiques et certains partout, mais les variétés d'une même période de l'art, ont dû fléchir devant les variétés historiques, morales, topographiques des différents pays. Ainsi, quatre manuels du monumentaliste chrétien seraient nécessaires pour donner un enseignement national complet, l'un pour le sud-est (et j'essaye de l'offrir à notre public), l'autre pour le nord, le troisième pour l'ouest, le quatrième pour le sud-ouest. Le midi ou mieux le sud-est monumental de la France ne s'établit pas rigoureusement par le degré de latitude; il commence à Tournus (diocèse d'Autun), avec le règne presque exclusif des lignes horizontales dans l'architecture. — Le style basilical ne diffère plus guère non plus de cette ville à Arles.

Ce n'est point par des assimilations forcées et des rapprochements systématiques, que j'ai reconstitué la grande unité burgundo-lyonnaise, pour en dresser et en faire étudier l'archéologie sacrée. Cette unité existe dans les monuments : toutes les provinces qui concourent à la former, ont marché, en même temps, dans la même voie; en deçà et au delà, le synchronisme basilical change : ce

qui se faisait, durant le moyen-âge, à Aix en Provence, à Avignon, à Nîmes, se faisait d'une manière parallèle à Lyon. L'ère sacerdotale, l'ère inspirée de l'architecture chrétienne historique règne à la même époque dans le sud-est de la France, l'ancien royaume Burgunde, et y produit à peu près les mêmes monuments.

Et, pour centre de nos études, en prenant la province Lyonnaise plus particulièrement, n'avons-nous pas choisi la plus belle partie de la France, la plus riche en culte, en splendeurs liturgiques, celle où la foi a le plus de sève et de vie, la plus féconde, sinon en monuments d'une grande beauté, du moins en basiliques d'une haute antiquité, celle qui s'enorgueillissait de posséder dans Cluny, le temple d'Ephèse de l'architecture byzantine? — Je revenais, il y a six semaines, de Rome, plein des plus nobles et des plus touchantes émotions; eh bien! en rentrant à Lyon, j'ai admiré, plus vivement que jamais, les pompes austères et le rit oriental de nos basiliques, cet incroyable appareil de majesté et de calme qui constitue le cérémonial si pacifique, si intime, si pittoresque et si large de la SAINTE EGLISE DE LYON, fille de l'Orient. Plus enchanté que jamais, j'ai retrouvé ces têtes d'enfants de chœur et de *clergeons*, idéales et candides comme celles que Pierre Pérugin réalisait dans ses anges, et que la SAINTE EGLISE de Lyon seule, sait choisir ainsi; ce clergé si profondément recueilli et digne, si grave dans sa tenue, dans sa pose, dans sa démarche et dans son chant. — A Rome même, vu la différence des mœurs nationales, l'on n'officie pas avec cet austère éclat, avec cette splendeur sévère, il faut bien l'avouer. — S'il est vrai de dire qu'en France, généralement, nous avons l'étude et le mécanisme de l'art, tandis que l'Italie en a l'inspiration et l'instinct; il est pareillement vrai d'ajouter que Lyon est la ville

française qui allie, au plus haut degré, les uns et les autres, et les consacre solennellement à la gloire de la religion. — Ce n'est pas seulement dans les vastes et solennelles basiliques des cités que nous avons puisé nos préceptes; mais nous avons demandé leurs enseignements, aux plus humbles, aux plus obscures, aux plus pauvres églises de villages, parce que l'église, qu'elle soit citadine ou rurale, est toujours, et partout, la meilleure expression de la nationalité, parce que dans le temple le plus rustique, le plus misérable par la forme, il est bien rare qu'il ne se trouve pas quelque objet de détail intéressant pour l'artiste chrétien. — Dans la région montueuse et sauvage du diocèse d'Autun, connue sous le nom de *Morvan*, les populations rurales sont disséminées sur une immense étendue de terrain; le seul point de ralliement de leur nationalité communale, le seul lien de leur civilisation, de leur éducation relative (et l'éducation populaire, c'est la religion), de leur aggrégation sociale, c'est l'église. C'est ce clocher qui s'élève au flanc de la montagne, à travers les touffus châtaigniers, qui appelle tous ces hommes isolés, et les confond tous, à certains jours, à certaines heures, à la voix des mêmes cloches, dans un seul centre commun qui est à tous et pour tous. L'art chrétien s'est-il jamais abstenu de faire quelque chose pour la plus humble nationalité communale?

CHAPITRE II.

DE L'ARCHÉOLOGIE SACRÉE.

L'ARCHÉOLOGIE chrétienne historique appliquée aux édifices ecclésiastiques (dont l'étude emporte celle et donne la clef des édifices civils et militaires), est essentiellement une science d'observation. La science historique et spéculative peut se séparer de la science pratique et technique des monuments. L'on devient monumentaliste, sans être architecte, comme l'on devient connaisseur en peinture, sans être peintre, par la comparaison des modèles. Mais l'on ne fera jamais que de stériles progrès dans l'archéologie sacrée, si l'on n'aborde point cette science avec amour, avec vocation, si l'on n'est pas liturgiste, versé dans l'histoire ecclésiastique, homme de culte et de foi; sans ces études, ces goûts parallèles et préalables, l'on n'aura jamais la clef d'une foule de problèmes, l'on ne parviendra pas à expliquer une foule de symboles, un grand nombre de faits monumentaires qui n'ont pas été fortuits, mais sont toujours la représentation d'une pensée morale. Il faut donc, il faut surtout que l'homme qui veut étudier les basiliques, soit comme le clergé, comme la plupart des architectes de la ville de Lyon, profondément pénétré du sentiment chrétien.

L'architecture sacrée offre deux grandes divisions, antérieure au XIIIe siècle, à partir du IVe, postérieure au XIIe, et s'étendant jusqu'à la première moitié du XVIIe, inclusivement. Ces deux grandes divisions qui sont loin d'être absolues dans la province Lyonnaise et dans le midi de la France, mais que nous devons admettre ici, en thèse générale, se partagent en plusieurs subdivisions.

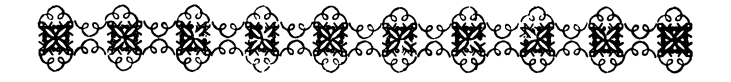
Les instructions archéologiques publiées sous les auspices du ministère de l'instruction publique, et rédigées par les membres du comité historique des arts et monuments, peuvent être considérées comme le code indispensable aux hommes spéciaux, préparés par des études graves, à la science des monuments ; elles forment le complément de tout ce qu'ils doivent apprendre, et résument tout ce qu'il faudrait chercher épars dans les histoires et les monographies particulières, les leçons écrites et orales. Cependant ces instructions, qui généralisent les questions d'architecture chrétienne historique, n'ont pu encore s'appliquer à toutes les modifications partielles que les types ont subies dans telle ou telle circonscription géographique, sous l'influence du climat, des mœurs locales, des traditions, des évènements politiques ; elles ne se trouvent que dans les mains d'un petit nombre d'intelligences, elles ne sont pas d'ailleurs, à la portée de tous les hommes, destinées qu'elles sont, non pas à former des monumentalistes chrétiens, mais à fortifier les études de ceux qui ont déjà voué une portion notable de leur vie à l'étude sérieuse des monuments du moyen-âge.

Pour faciliter la connaissance des édifices sacrés qui couvrent nos sereines et tranquilles contrées, aux personnes instruites qui, dans nos départements du sud-est, s'intéressent à l'architectonique du moyen-âge, et demandent sur ses monuments historiques, des lumières, des

préceptes éclectiques et des exemples, nous avons pensé qu'il serait utile, pour les initier aux notions qu'elles sollicitent et qu'elles aiment, de relever succinctement, pour elles, les caractères généraux et particuliers, propres aux diverses phases de l'art chrétien, dans nos contrées, afin qu'elles puissent elles-mêmes en faire l'application aux monuments qui les environnent, et ensuite, par comparaison, à ceux qui n'ont pas pris place parmi les nombreux édifices cités dans cet ouvrage. Notre but donc, est de faire un livre classique, et nous désirons surtout qu'il se répande dans les séminaires diocésains de Lyon, d'Autun, de Belley, de Grenoble, de Dijon, d'Aix, et qu'il aille aux mains du jeune clergé destiné, dans les fonctions du ministère apostolique et pastoral, qui lui seront confiées, à exercer quelque influence sur les monuments de l'archéologie sacrée nationale. Quand nous aurons, par un grand nombre d'exemples cités à l'appui des préceptes établis, donné les âges visiblement écrits dans leur architectonisation, d'une foule de basiliques et d'églises rurales, un curé pourra dire : « Mon chœur est de telle époque, la nef de mon église représente telle phase de l'architecture sacrée... » et il saura quel caractère il conviendra de donner à une restauration, ou à une augmentation, s'il s'agit de raccorder une œuvre nouvelle à une œuvre ancienne, si trouvant que ses croisées apsidaires laissent arriver trop peu de jour au maître-autel, il veut augmenter leur ouverture, tout en restant fidèle à la forme primitive, dans la reproduction qui en sera faite. — A l'aide des notions qu'on va lire, toute personne d'un esprit cultivé, préoccupée de questions historiques, et amie des monuments, pourra aisément mettre l'âge sur les édifices chrétiens, se rendre compte de leurs beautés ou de leurs défauts, discerner les sous-types du type, retrouver l'ac-

cord entre les dates historiques et le profil architectoral. Ces éléments seront bien suffisants pour les hommes qui ne font point leur spécialité unique de l'architecture du moyen-âge, mais s'y intéressent comme à une branche de l'histoire.

L'architecture chrétienne historique que l'on étudie dans diverses familles de monuments, est quelquefois renfermée tout entière dans un seul. Plusieurs basiliques ont l'apside byzantine : leurs transepts sont formulés par le style de transition, leur nef est l'œuvre du XIIIe siècle, leur façade appartient au XIVe, leurs chapelles collatérales ont été érigées successivement par le XVe et la Renaissance. Ces édifices-arlequins manquent d'unité et d'harmonie, ils offrent un décousu, des disparates qui choquent les regards du spectateur vulgaire; ils sont toutefois rarement constitués ainsi de toutes les pièces de l'art; mais quand ils se trouvent ainsi faits, ils sont les plus curieux pour le monumentaliste, et c'est dans un de ces édifices que l'on pourrait professer, avec le plus de succès, un cours d'archéologie sacrée. La basilique primatiale et patriarchale de St-Jean-Baptiste de Lyon, la basilique de St-Maurice de Vienne, celle de St-Jean de Besançon, l'église cathédrale de St-Lazare d'Autun, la basilique pontificale de Notre-Dame-des-Doms d'Avignon, la basilique métropolitaine de St-Sauveur d'Aix, représentent et expliquent à peu près toute l'histoire de l'art chrétien. Une basilique complètement unitaire, résumant toute sa généalogie dans une date certaine et le cours d'un siècle, fondue tout d'un coup dans un moule unique, homogène et cohérente comme une immense monolithe, est presque aussi rare que les temples où tous les faires architectoniques du moyen-âge ont établi leur zône.

CHAPITRE III.

CATACOMBES.

L'ORIGINE de l'architecture chrétienne, en Occident, se confond avec celle du culte, et c'est dans les catacombes de Rome que nous trouvons les monuments les plus anciens et les plus authentiques du christianisme à son premier âge. Les édifices sacrés antérieurs au quatrième siècle ont complètement disparu : l'on cherche même en vain leurs ruines éparses sur le sol ; c'est donc aux entrailles de la terre où Rome chrétienne se tint cachée pendant trois siècles, qu'il faut demander les traces de ses cérémonies hiératiques, de ses douleurs, de ses combats, de ses pieuses et fraternelles agapes. — Saint Jérôme encore enfant, avait coutume, tous les dimanches, de descendre dans les catacombes, avec quelques-uns ds ses compagnons ; c'est sur les tombeaux des apôtres, des confesseurs et des martyrs, qu'il allait exalter sa foi.

Les souterrains des catacombes remontent à la plus haute antiquité. Les Romains leur avaient donné le nom d'*Arenariæ.* Ils furent creusés pour l'extraction de la terre volcanique nommée *Pouzzolane*, employée avec avantage dans les constructions. A mesure que la cité romaine

s'étendit, s'allongea, se développa, les catacombes s'augmentèrent, et bientôt elles se ramifièrent sous toute la campagne de Rome, et formèrent sous le sol d'obscurs et souvent inextricables labyrinthes. Les analogues des catacombes se retrouvent sous la plupart des grandes cités : l'on connaît celles de Paris, l'on a entendu parler des antiques *latomies* de Naples et de Syracuse. L'emploi du tuf volcanique, en usage pendant plusieurs siècles, nécessita dans les catacombes la présence d'un nombre infini de chemins en rapport avec les veines de pouzzolane. On établit de distance en distance des carrefours pour favoriser les mouvements, des centres spacieux où venaient aboutir des voies généralement tortueuses.

Comme dans nos mines de houille d'Epinac, de St-Berain, de St-Etienne et de Givors, les hommes employés à l'extraction de la pouzzolane étaient de la plus infime condition. Aussi les premiers chrétiens furent-ils condamnés en masse aux travaux des carrières. C'est même une opinion généralement reçue que la construction des thermes de Dioclétien, au milieu desquels Michel-Ange éleva la plus correcte église moderne de Rome, celle de Ste-Marie-des-Anges, et que nous venons encore de visiter de nouveau, avec tant d'intérêt, fut le produit de ce travail dû, en grande partie à des mains chrétiennes. Les premiers prosélytes de la foi, furent, à Rome, des prolétaires, c'est pour cela que, dans les fréquentes persécutions, les premiers chrétiens, guidés par leurs frères qui connaissaient très bien la direction et les détours des nombreux labyrinthes de Rome souterraine, allèrent choisir dans les catacombes une retraite impénétrable aux persécuteurs.

Il paraît bien constaté que les catacombes, même les plus anciennes, n'ont jamais servi de sépulture aux premiers romains, non plus qu'à ceux de l'époque impériale :

les Romains brûlaient leurs morts, et l'exception de la famille *Cornelia* ne peut faire règle. (1) — La destination de la plus grande partie des catacombes fut essentiellement et exclusivement chrétienne. Dès les premiers jours de la foi, les fidèles, à l'imitation des patriarches et des Hébreux, renoncèrent à l'usage généralement établi à Rome de brûler les cadavres, et confièrent les dépouilles de leurs frères, à la terre qui, conformément à leur foi, devait les rendre au jour du jugement dernier. Ils choisirent pour déposer ces restes, les excavations mystérieuses des catacombes, parce qu'elles étaient aussi le lieu où ils se réunissaient pour prier, et parce qu'ainsi ils ne s'exposaient pas à mêler la précieuse dépouille des martyrs aux cendres de leurs persécuteurs.

Les dispositions des lieux, dans les catacombes, prouvent assez que ces vastes souterrains servirent non seulement à recueillir les dépouilles des confesseurs, des saints et des martyrs; mais encore aux assemblées des premiers fidèles, soit dans les temps de persécution, soit aux jours où la foi nouvelle commençait à triompher, et où les chrétiens aimaient à retremper leurs ardentes croyances dans les souterrains qui en furent le berceau. L'on rencontre en effet dans presque toutes les catacombes, des salles appelées *Cubicula*, quelquefois assez vastes, qui n'ont pu être destinées qu'à la cé ébration des saints mystères, aux fraternelles assemblées et aux primitives agapes. Ainsi, c'est dans les catacombes, qu'avec le culte chrétien, sont nées, la commune, la société, la civilisation modernes. Ces salles privées de jour extérieur, étaient éclairées par des lampes d'argile, quelquefois de bronze, suspendues à

(1) Les tombeaux de la famille *Cornelia* à laquelle appartenaient les Scipion, furent découverts en 1780, sous la voie *Appia*.

la voûte ou placées dans de petites niches ou bien encore sur des tuiles ou des fragments de marbre scellés en saillie dans la muraille. Plusieurs de ces lampes intactes ou brisées, ont été recueillies dans ces pieuses et saintes retraites. Quand j'ai dit que l'architecture chrétienne commençait aux catacombes, je ne me suis pas trompé. Ne voit-on pas en effet dans ces innombrables petites niches des *cubicula*, et dans ces fragments de marbre scellés en saillie dans les murs, l'origine de ces arcatures apsidaires qui jouèrent un si grand rôle dans l'ornementation romano-byzantine, et les consoles à l'état rudimentaire? L'usage des cierges allumés pour la célébration des saints offices, et qui rappelle ces jours d'épreuves, de périls, de souffrance, où le christianisme dérobait son culte naissant aux regards jaloux et féroces de la persécution, dans la nuit des souterrains, n'est-il pas la tradition constante et certaine de ces humbles illuminations des premiers fidèles; et la lampe encore aujourd'hui appendue devant les principaux autels de nos basiliques, n'est-elle point la continuation des lampes des catacombes? — Nous ne pouvons oublier de dire que dans plusieurs endroits des catacombes, on trouve aux fontaines et aux citernes, une forme qui a fait croire avec une grande vraisemblance, que ces sources ou ces réservoirs d'eau avaient servi pour l'administration du sacrement de baptême. Aussi, est-ce sans doute pour continuer cette tradition, que dans la plupart des cryptes, confessions et églises souterraines, l'on creusait des puits, comme cela se voit à Tournus (diocèse d'Autun), à Spoleto (Etats Pontificaux), etc. — Ce serait donc encore dans les catacombes que l'on aurait, pour ainsi dire, fait refluer le Jourdain et continué l'œuvre du saint Précurseur. Les plus authentiques, les plus primitifs baptistères se retrouveraient dans Rome souterraine,

et les chrétiens auraient voulu placer à côté du tombeau de leurs anciens martyrs, le gage de communion et de foi de leurs nouveaux frères.

L'on a fait pour les catacombes ce qui a été fait pour Pompeï; l'on a enlevé la plupart des objets d'art et d'antiquité chrétienne, pour en former le *Musée sacré du Vatican*, comme l'on a enrichi le Musée Bourbon de Naples des principaux objets d'art païen retrouvés sous la cendre, dans la ville de Pompeï. — C'est donc aux uniques et immenses collections du palais Vatican qu'il faut recourir, pour retrouver tout le matériel artistique des catacombes.

Les *cubicula* sont la région la plus curieuse des catacombes chrétiennes : ce fut constamment sur le tombeau d'un martyr que s'offrit l'auguste sacrifice. Ce tombeau, recouvert d'une table de marbre ou d'une simple dalle de pierre, était placé au centre, dans le fond, et se nommait *Memoria, Titulus, Confessio, Martyrium :* les ministres se rangeaient autour de ce tombeau, et l'on avait taillé des siéges dans l'épaisseur des murailles, pour que les prêtres pussent s'asseoir. Qui ne voit encore là l'autel byzantin et l'origine des stalles?

Oui, toute la basilique chrétienne est à l'état rudimentaire dans la catacombe : vous y retrouvez le premier mobilier du temple chrétien, le cul-de-four de la voûte apsidaire de la basilique, l'élément du plan hiératique, les inscriptions hiéroglyphiques connues sous le nom de monogrammes, les premières applications chrétiennes de la peinture murale sacrée et de la fresque monumentale, peinte sur une couche de stuc, représentant plus souvent des sujets bibliques que des scènes et des personnages du Nouveau Testament, les premières réalisations du type idéal traditionnel de la figure du Christ et de celle de la Vierge Marie, des apôtres Pierre et Paul, types hiératiques

si religieusement conservés pendant le moyen-âge. Parmi les sujets choisis par la peinture murale, l'on remarque fréquemment :

Jésus assis au milieu des docteurs.

Moïse touchant de sa verge le rocher d'Oreb.

Noé dans l'arche.

Daniel dans la fosse aux lions.

Moïse recevant de Dieu le Père, les tables de la loi.

Jésus sous la figure du bon pasteur.

Jésus ressuscitant Lazare.

Le sacrifice d'Abraham.

La scène de Jonas, etc.

— Telles sont les représentations les plus familières aux premiers artistes chrétiens. La croix, comme nous aurons tout à l'heure occasion de le dire avec quelques développements, dans un paragraphe spécial, n'est jamais figurée dans les monuments primitifs du christianisme. Les peintures murales des catacombes ne sont remarquables ni par la finesse et la correction du dessin, ni par le mérite de l'exécution; mais elles offrent un type d'austère béatitude, un génie vivement chrétien, qui intéressent au plus haut point et où la peinture religieuse puisera toujours de plus sûres et de plus riches inspirations, que dans les modèles de cette école sensualiste qui conspire contre celle de la beauté idéale et morale, et triomphe de nos jours, depuis que Raphaël lui sacrifia la troisième période de son inimitable talent.

Dans les trois premiers siècles, les images du Christ et de la Vierge ne circulèrent pas dans les mains des fidèles. Constantia, sœur de Constantin, obtint une copie de la figure du Christ, d'Eusèbe, évêque de Césarée. Dès ce moment, le type de la figure du Sauveur fut à peu près fixé et commença à se populariser et à se répandre. La

plus ancienne représentation du Christ est celle des catacombes de Saint-Calixte, qui s'ouvrent sous la basilique patriarchale de St-Sébastien-hors-les-murs, à trois milles de la porte jadis appelée *Appia*, et qui sont les plus visitées de toutes les catacombes romaines. Le Sauveur s'y montra avec un visage de forme ovale, une physionomie grave et douce, la barbe courte et rare, les cheveux séparés sur le milieu du front en deux longues tresses qui tombent sur les épaules. — A défaut d'effigie réelle de la mère du Sauveur, l'art chrétien réalisa le type idéal transmis par la tradition, pour la figure de la vierge Marie. Dans certaines peintures des catacombes, elle est représentée assise, avec l'enfant Jésus sur ses genoux. Elle est toujours voilée, et le *sentiment de l'honnêteté* dont parle saint Ambroise, la sérénité, la beauté chaste, la pieuse pudeur, forment le caractère de son visage. — On a découvert dans les saintes excavations, plusieurs portraits de saint Pierre et de saint Paul sur des verres peints. Ils n'ont pas encore le glaive et les clefs qui leur ont été donnés plus tard comme attributs; mais leur figure est la représentation d'un type qui est arrivé jusqu'à nous. Saint Pierre porte sur le haut du front, cette tresse de cheveux qui caractérise tous ses portraits : saint Paul a le front chauve, le nez droit et allongé, que son image a conservés. Indépendamment de ces figures, l'on en trouva un grand nombre d'autres de saints et de martyrs, dans ces sombres et silencieuses retraites.—Ainsi, les catacombes de Rome, c'est-à-dire les monuments les plus anciens, les plus authentiques, les plus hiératiques du christianisme, viennent déposer péremptoirement avec l'autorité de la tradition et des siècles, contre les sophismes de la religion prétendue réformée et les mensonges des Iconoclastes dogmatiques ou révolutionnaires. Le type primitif du Christ, de la

vierge Marie et des apôtres, fut importé d'Orient dans les catacombes, et s'est maintenu dans l'art d'une manière uniforme, jusqu'au XIe siècle, époque où l'art chrétien se modifia et où les artistes commencèrent à inventer des types et à sacrifier la tradition à la pensée individuelle. La première peinture chrétienne n'était qu'une espèce de mosaïque, privée de clair-obscur et de ce fondu, de cette douceur de teintes que les Italiens nomment *morbidezza.* L'étude de la peinture hiératique était un des objets de la mission archéologique que je viens de me prescrire en Italie, et je puis donner comme certain que le type primitif des catacombes n'a pas varié dans l'art, comme image ou ressemblance, jusqu'à l'époque que j'ai désignée. Les artistes byzantins modifièrent un peu le faire au VIe siècle; mais ils restèrent toujours fidèles à la ressemblance traditionnelle et au type unique religieusement conservé jusqu'après le Xe siècle. Encore est-il vrai de dire que même dans la troisième période de l'architecture romano-byzantine, les artistes s'écartèrent peu de ce type, et il est aisé de s'apercevoir, en comparant entr'elles les figures des mosaïques apsidaires, qu'il y a entre toutes, en quelque lieu que ce soit, une irrécusable similitude.

Aux sarcophages qui servaient de tombeaux aux martyrs et d'autels aux premiers pontifes, il faut ajouter une foule d'autres monuments funéraires que distingue leur ornementation sculptée, et les pierres sépulcrales sans nombre qui, dans les catacombes, recouvrent les restes des prolétaires de l'Eglise primitive, morts dans les épreuves et les tortures, et qui supportèrent si glorieusement leurs adversités. Ces humbles mausolés n'offrent que des dessins grossiers, des inscriptions aussi peu correctes que la langue que le peuple parlait, mais combien ils développent le sentiment religieux! La colombe, le poisson, le navire,

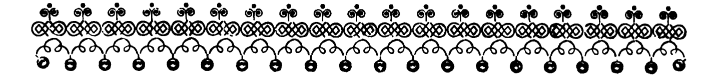
la lyre et l'ancre sont les symboles les plus généralement adoptés pour ces monuments. La colombe était l'emblème de la fidélité unie à la candeur, le poisson était une sorte d'acrostiche, par suite de la circonstance fortuite que le mot grec ΙΧΘΥΣ poisson offrait par les cinq lettres qui le composent, les initiales des mots : Ιησους-Χριστος, Θεου Υιος Σωτηρ, Jésus-Christ, fils de Dieu. Grace à cette combinaison, le nom et l'image du poisson devinrent, dès les premiers temps du christianisme, d'un usage universel et une sorte de signe phonétique propre à exprimer toute une série de mots consacrés. Le navire symbolisait la vie humaine qui est une navigation. L'ancre se rattache à la même pensée et indique que le chrétien est arrivé au port. La lyre, la palme, les branches de laurier, la couronne signifient également une victoire remportée. Les catacombes romaines ont perdu beaucoup de leur intérêt, au point de vue d'histoire de l'art, depuis qu'elles ont été dépouillées des décorations qu'elles renfermaient, et que l'on dut en extraire pour les conserver, en raison des fréquents éboulements qui s'opèrent dans ces lieux excavés. Leur étendue rigoureusement abordable, s'est aussi singulièrement réduite, par suite de ces éboulements qui menacent sans cesse le visiteur. Les catacombes de Rome sont 1° celles de la basilique de St-Sébastien-hors-les-murs, dites de St-Calixte; 2° celles de la basilique de Sainte-Agnès-hors-les-murs; 3° celles de la basilique de St-Laurent-hors-les-murs; 4° celles *a Porta Salara*, entre la porte *Pia* et celle *del Popolo*. Les catacombes de Sainte-Agnès, où l'on vient de faire de nouveaux découverts, offrent un puissant intérêt.

J'ai eu le bonheur de visiter plusieurs fois les catacombes de Rome : tout récemment encore, elles ont été l'objet presque unique de mes explorations, et je sens que

les paroles me manqueraient pour exprimer le profond saisissement, les mystiques et silencieuses extases de foi, les touchants et mélancoliques souvenirs, l'intime et austère poésie que fit naître dans mon ame l'aspect de ces lieux nus et dépouillés, pleins de solitude et de deuil; de ces tombeaux vides où l'image de la vétusté s'unit à celle des âges primitifs du christianisme. Il y a à peine deux mois encore, à l'aube d'un beau jour, accompagné par le R. père sacristain auquel est dévolu le soin périlleux de conduire les étrangers dans les catacombes de St-Calixte, à la lueur de deux petites bougies, je parcourais ces sacrés souterrains, et je dérobais à la chapelle de San Massimo, quelques fragments de cette terre qui rappelle de si touchants et si saints souvenirs.

Ceux de nos lecteurs qui voudraient connaître plus particulièrement ce qui se rattache aux catacombes, devront recourir aux ouvrages suivants qui en traitent dans un but direct ou transitoirement. Tableau des Catacombes de Rome, par M. Raoul-Rochette. — Roma sotterranea, ouvrage posthume de Bosio. — Les Martyrs, par M. de Châteaubriand. — Bottari, *Pitture e scolture.* — Institutions liturgiques de Dom Guéranger. — Buonarotti, *vetri Antichi*, etc.

CHAPITRE IV.

DES CRYPTES.

Les cryptes, de Κρυπτὸς *lieu caché, lieu secret,* sont des souterrains autres que les catacombes, ce sont des grottes, cavernes factices ou naturelles où les membres de la primitive Eglise dérobèrent aux persécutions leurs premières assemblées, leur première société, leur premier culte. Il y a trois espèces de cryptes : les primitives, creusées dans le roc ou dans l'argile, dans un but direct; les secondaires ou celles établies dans des souterrains naturels, par suite du choix qui en fut fait, et celles qui plus tard, furent construites sous les basiliques, auxquelles le même nom est resté par extension et par abus, ainsi que celui de *confessions.* Telles sont les trois significations hiératiques du mot crypte.

Il est aujourd'hui difficile de retrouver dans les cryptes primitives un assez grand nombre de signes certains pour constater leur authenticité. L'on sait seulement que leur plan était quelquefois circulaire, d'autres fois conforme au parallélogramme rectangle, qu'ils esquissaient, d'autres fois la croix grecque; que derrière l'autel-tombeau, un espace semi-circulaire indiquait le sanctuaire. Un autel,

une vasque ou bassin servant de baptistère, quelques siéges grossièrement taillés dans le roc, tel était le mobilier de ces temples de la foi naissante, dans lesquels on a retrouvé aussi quelques restes de peintures à fresque sur *stuc*, représentant le Sauveur, la Vierge Marie, les apôtres et les premiers martyrs, primitifs et vénérables essais de la peinture monumentale religieuse. — Les cryptes naturelles n'eurent vraisemblablement d'autre plan que celui que les accidents de rochers avaient établi. Nous avons à Lyon, à la basilique des Martyrs, un exemple réputé authentique, de crypte primitive non naturelle, construite dans un but direct; la crypte de Saint-Pothin, sous la basilique de Saint-Nizier, de la même ville, celle de la basilique de Saint-Laurent, à Grenoble, les substructions de la crypte du cimetière de Saint-Emiland (diocèse d'Autun), celle de Sainte-Blandine, sous la basilique d'Ainay, à Lyon, paraissent être en tout ou en partie des restes de cryptes primitives, aussi creusées dans un but direct, pour y prier sur le tombeau d'un saint, d'un martyr que l'on y avait religieusement et d'une manière occulte recueilli. La crypte la plus importante que je connaisse sur cette portion du territoire de la France méridionale à laquelle se rattachent nos études, est celle qui se trouve sous la basilique de St-Victor de Marseille, et que j'ai revue avec le plus grand soin, en septembre 1843, accompagné de M. Louis Falque, architecte. Cette crypte qui présente un assemblage confus de nefs, disposées sans plan régulier, offre une de ses portions nommée *Grotte de Sainte-Madeleine*, que je n'hésite pas à regarder comme une crypte primitive. La Gaule chrétienne fut peuplée de cryptes, comme la ville de Rome elle-même, qui en a conservé un grand nombre, parmi lesquelles, celle de *San Martino a' Monti*. Le Lugdunum des premiers âges chrétiens et

ses environs, les alentours d'Arles, d'Autun, de Vienne, de Châlon-sur-Saône et de Mâcon, eurent des cryptes primitives : l'on sait qu'il en existait un nombre considérable sur le territoire de la province Lyonnaise spécialement. Les abbayes de St-Etienne et de St-Bénigne de Dijon, durent leur origne, comme celle d'Ainay de Lyon, à des cryptes. L'ancienne basilique pontificale, aujourd'hui détruite, de Saint-Félix de Valence, où l'on conservait précieusement les reliques des diacres Fortunat, Félix et Achillé, avait été érigée sur l'emplacement d'une crypte. L'on a cru reconnaître quelques-uns de ces souterrains sacrés dans les arrondissements de Vienne, de la Tour-du-Pin et de St-Marcellin (diocèse de Grenoble); mais l'on n'a pu constater leur authenticité. Les basiliques et les premiers temples de l'ère ogivale voulurent continuer cette commémoration de la primitive Eglise. En Italie surtout, et dans beaucoup d'églises de France, l'on perça, sous l'apside et quelquefois sous une portion plus considérable du temple supérieur, des oratoires souterrains qui constituent les cryptes tertiaires, que l'on devrait, pour être vrai, nommer chapelles ou églises souterraines, selon leur étendue. Les basiliques recueillaient dans ces cryptes plus particulièrement nommées *confessions*, les restes mortels ou les reliques de leurs docteurs et de leurs saints. Les églises bâties au XIIIe siècle y recevaient les tombeaux de leurs pontifes ou de leurs abbés. — L'on descendait, comme nous le dirons dans nos notions sur les basiliques, dans les *confessions*, par un double rang de marches placées derrière l'autel, quelquefois en avant. La basilique de St-Nizier de Lyon, nous donne encore un exemple de ces oratoires souterrains; et la ville d'Arles, en perdant sa célèbre abbaye de Montmajor, a été assez heureuse pour conserver la *confession* qui régnait sous sa basilique. —

Plus tard, dès le milieu du XIVe siècle, cette continuation de l'Eglise primitive s'interrompit ; il n'y eut plus de *confessions* sous les églises, mais de simples charniers dans quelques-unes : les chapelles collatérales qui naquirent vers la fin de ce siècle, servirent à la commémoration des saints et des martyrs.

CHAPITRE V.

BASILIQUES.

Les reproches que les Gentils adressèrent souvent aux premiers chrétiens, de n'avoir ni temples, ni autels, ni sacrifices, ou se rapportent au temps où l'Eglise primitive n'était encore sortie ni des catacombes, ni des cryptes, ou témoignent du peu d'importance qu'eurent les premiers monuments élevés à la foi nouvelle. L'église de Néocésarée, bâtie vers 245, par saint Grégoire-le-Thaumaturge, les Adrianées, sortes de temples érigés pour les assemblées des chrétiens, par l'empereur Adrien devenu plus favorable à la religion naissante, après la lecture de l'apologie de saint Quadrat, sont les principales églises primitives dont l'histoire nous ait conservé le souvenir. Ces églises dont le plan, la distribution nous sont inconnus, et le petit nombre de celles antérieures au IVe siècle, exercèrent une influence difficilement appréciable sur l'architecture basilicale proprement dite, qui ne date que de la fin du quatrième siècle de notre ère. Sous l'empire de Philippe, et même sous celui d'Alexandre-Sévère, toutefois, il y a lieu de penser que de nombreuses constructions chrétiennes avaient été établies dans les différentes provinces romaines.

Le docte antiquaire romain, Ciampini, a démontré l'existence de plusieurs temples chrétiens antérieurs au siècle de Constantin. Les Actes des apôtres nous disent positivement que les premiers fidèles se réunissaient ostensiblement dans les maisons des nouveaux convertis : plus tard, l'on transforma ces salles qui ressemblaient plus à des écoles publiques qu'à des temples, ces maisons particulières en véritables églises. Lorsque la religion devint complètement libre, en comptant au nombre de ses protecteurs le vainqueur de Maxence, les évêques de Rome eurent à choisir parmi les édifices qui convenaient le mieux à l'exercice du culte. Ils eurent grand soin de ne point y approprier les temples souillés par l'idolâtrie, et préférèrent les palais civils nommés *basiliques*. Ce ne fut que plus tard que l'on construisit dans un but direct, des temples chrétiens qui conservèrent et continuèrent le nom de basilique.

Il nous suffira de dire que la basilique civile βασιλικη chez les Grecs, CVRIA, REGIA DOMVS chez les Latins, fut reproduite par la basilique chrétienne. La racine grecque a prévalu dans les langues modernes, sur l'étymologie latine. La présence d'une basilique était une condition indispensable aux villes qui devaient être élevées au rang de municipe ; cet édifice, placé sur le forum, consacré au double usage de tribunal et de bourse pour les transactions de commerce, était souvent une dépendance du palais des rois et des empereurs au nom desquels s'y rendait la justice et s'y traitaient toutes les affaires. La distribution intérieure, uniquement formée par des colonnes isolées, l'absence de voûtes en pierre remplacées par des plafonds en bois, le peu d'épaisseur qu'une construction aussi peu composée avait nécessité dans les murs, concoururent à assurer promptement la ruine générale

de ces monuments, avec l'emploi fait par les premiers chrétiens des riches colonnes de marbre ou de porphyre qui les décoraient, pour leurs basiliques sacrées.

Le texte de Vitruve, au Ve livre de son Traité d'architecture, a été longtemps la seule description détaillée que nous ayons d'une basilique païenne construite sur une grande échelle; mais les fouilles faites avec tant d'intelligence dans les ruines de Pompeï, et celles que l'empereur Napoléon fit exécuter en 1812, sur le Forum de Trajan, à Rome, nous ont révélé le plan authentique de deux basiliques noblement architectonisées; à Pompeï : cette basilique que M. Auguste Pelet, de Nîmes, vient de copier en liége avec une si admirable fidélité, et qui était sans hémicycle apsidaire, mais offrait le simple parallélogramme rectangle (1) ; à Rome : cette basilique *Ulpia* dont la charpente était, selon Pausanias, de bois de cèdre revêtu de bronze, dont les plafonds de bois étaient chargés d'or, dont le pavé se composait des plus riches mosaïques, dont la toiture était toute métallique. L'introduction de la basilique à Rome est postérieure à l'année 231 de Jésus-Christ. — M. Porcius Caton, surnommé Priscus, fut le premier qui, pendant sa censure en l'an 204, éleva une basilique qui fut appelée *Porcia.* Les basiliques *FVLVIA*, *SEMPRONIA*, *ÆMILIA*, *IVLIA*, etc., s'érigèrent successivement : on en comptait jusqu'à dix-huit.

Le plan de la basilique civile ayant été presque généralement adopté pour la construction de la basilique chrétienne, nous ne parlerons désormais plus de la première, ou plutôt nous allons confondre l'histoire et la description

(1) L'échelle de réduction adoptée par M. Pelet, pour ses reproductions de monuments antiques, est d'un centimètre par mètre. J'ai été assez heureux pour voir l'original à Pompeï et la copie à Nismes, et je puis rendre ici un hommage public à l'inimitable talent de M. Pelet.

de l'une et de l'autre dans celles du monument chrétien, exclusivement chrétien.

La forme des basiliques primitives fut longtemps variable, elle ne devint fixe qu'après la stabilité de l'Eglise. L'église latine n'offrait point encore l'ensemble et la puissance qui la caractérisèrent plus tard et imprimèrent à ses monuments le sceau d'une magnifique unité. Le plan le plus généralement suivi toutefois pour la basilique latine, fut tel que nous allons le décrire.

La basilique latine était, pour l'ordinaire, un parallélogramme rectangle, divisé sur la longueur, en trois nefs par deux rangs de colonnes de granit, de porphyre ou de marbre, et se terminant en un enfoncement demi-circulaire appelé *apside*, (Αψὶς ἴδος, *testudo*,) parce que la voûte de cette petite région de l'édifice avait la forme d'une conque, d'une écaille de tortue, d'une demi-calotte, forme que nous résumons par le mot cul-de-four. C'était là que, dans la basilique païenne, siégeaient les juges, les princes quand ils venaient eux-mêmes rendre la justice. L'évêque qui présidait l'assemblée des chrétiens se mit au fond de l'*apside* nommé plus tard aussi *chevet*, dans l'espace appelé *tribune*, à l'endroit où siégeait, dans la basilique civile, le juge qui prononçait les sentences. Il s'assit sur une espèce de chaise sénatoriale ou curule en marbre ; les prêtres assistants se rangèrent autour de lui, derrière l'autel, sur un banc en exèdre, à la place des juges assesseurs. La région apsidaire était le plus communément élevée de plusieurs degrés, par rapport au niveau de la nef. L'autel unique s'éleva entre la nef et le siége de l'évêque, dans l'espace apsidaire nommé tribune. Le *Presbytère* où se tenaient les diacres et le *chœur* était en avant de l'autel. Au-dessus de l'autel s'élevait, dans la basilique chrétienne, une coupole sou-

tenue par quatre colonnes de marbre précieux, quelquefois d'argent ; on désignait cet emplacement sous le nom de *ciborium*, à cause de la forme de ce dais, qui était celle d'une coupe renversée. Sur l'autel qui se nomma SACRIFICATORIUM, dans la langue basilicale, les cierges se plaçaient aux quatre coins, comme on peut le voir à Rome, sur une fresque du temps d'Honorius, au pronaos de la basilique de Saint-Laurent, usage qui s'est maintenu dans l'église grecque. Au centre du *ciborium* l'on suspendait ordinairement une colombe d'or et d'argent dans laquelle on enfermait l'Eucharistie, et dont les *suspensions* ou *custodes suspendues* ou non suspendues de la plupart de nos anciennes cathédrales, sont la commémoration et la continuation. Le *ciborium* de Saint-Clément de Rome, a servi de modèle au dessin qu'a donné le comité historique des arts et monuments. L'on en remarque deux à la basilique de Saint-Laurent-hors-les-murs, un à San Giorgio in Velabro, un à Saint-Clément, un à Santa Maria in Cosmedim, etc. Les dais suspendus au-dessus du maître-autel et les baldaquins sont encore la tradition du *ciborium*. Autour du *ciborium*, à la base, régnait une balustrade appelée *cancel* (*cancelli*, grillages), qui s'était maintenue dans la basilique de Saint-Etienne, de Lyon, jusqu'à l'époque où cet édifice tomba devant les exigences révolutionnaires.

Par respect pour les anciens usages, les basiliques patriarchales de Rome et la basilique patriarchale et primatiale de Saint-Jean-Baptiste, de Lyon, n'ont jamais admis le tabernacle sur leur autel majeur ; mais conservent l'Eucharistie dans le *Repositorium*.

L'*apside* aussi appelée AVGVSTEVM, était séparée de la nef par un rideau, *velum*, qui se tirait au moment de la consécration et de la consommation des saints mystères, comme cela se pratique encore aujourd'hui dans

l'église grecque. L'autel placé sous le *ciborium* nommé aussi *tabernaculum,* se composait d'une simple table de marbre ou de porphyre, soutenue par quatre et quelquefois cinq colonnettes d'un travail riche et varié; il n'offrait aucun gradin. Le chœur (1) qui, comme nous l'avons dit, était placé devant l'autel et était destiné aux sous-diacres, aux acolytes, à tout ce qu'on appelait le clergé mineur, occupait précisément l'espace réservé aux avocats, dans la basilique civile. Il s'étendait à une partie de la nef, comme il est aisé de s'en apercevoir, en voyant ses limites, à Saint-Clément, de Rome. A l'entrée de ce chœur étaient établies deux espèces de petites chaires nommées *ambons* et *analogues*, pour la lecture de l'épître et de l'évangile, et d'où le prêtre faisait au peuple les instructions et communications verbales qu'il avait à lui faire entendre. Les deux ambons n'étaient pas toujours pareils, comme cela se voit à Saint-Clément de Rome; et à l'un d'eux se rattachait une colonnette de marbre, presque toujours torse, enrichie d'incrustations de pierres précieuses, marbres de couleur ou émaux, qui formait le flambeau du cierge pascal. Ce flambeau ou candélabre se trouve à Rome, à Saint-Clément, à Sainte-Marie in Cosmedim (Bocca della verità), à San-Giorgio in Velabro (Basilica Sempronia). L'ambon de Saint-Clément a servi de type pour les instructions du comité des arts et monuments. La province ecclésiastique de Lyon a conservé quelques-unes de ces chaires primitives dont j'ai retrouvé la tradition à Monthelon (diocèse d'Autun), dans une sorte de volet fixé à l'angle du chœur, qui se replie pour isoler le prêtre des fidèles.

L'orientation des premières basiliques était dirigée en sens inverse de ce qu'elle devint un peu plus tard. L'évêque

(1) Le mot de *chœur* n'est point contemporain de la naissance de l'Eglise : il fut employé plus tard, et vient de *cœtus canentium clericorum*.

ou le célébrant était placé derrière l'autel, de manière à regarder à la fois le peuple et l'Orient. Il n'y avait qu'un étroit espace entre l'autel et le fond de l'apside. Dans toutes les basiliques patriarchales, et même dans la plupart des basiliques de deuxième classe de Rome, l'autel pontifical est disposé de manière à ce que le pape officiant, regarde le peuple, quelle que soit d'ailleurs l'orientation. Cette loi est constante depuis Saint-Jean-de-Latran jusqu'à Sainte-Marie Trastévérine. L'autel des basiliques majeures est souvent à double coffre comme celui de notre basilique primatiale de Lyon.

Les deux ambons formaient la limite naturelle du chœur destiné au clergé mineur; alors on ne connaissait pas ces chantres laïques dont la sainte église de Lyon, conservatrice des anciens et pieux usages, n'a jamais toléré l'introduction. Je ne sais point m'expliquer pourquoi le moyen-âge a interverti cette disposition hiératique primitive qui conservait d'ailleurs la tradition du tabernacle de Moïse et du temple de Salomon. Sous la *tribune*, en mémoire des anciennes cryptes des martyrs où leurs restes étaient recueillis, l'on creusa une chapelle souterraine nommée *confessio*. Près de la *tribune*, du côté de l'évangile, étaient placés les sénateurs, l'autre côté était réservé aux matrones, et, ainsi, des nefs correspondantes où les hommes et les femmes étaient séparés.

Toute la région supérieure de la basilique comprenant l'*augusteum*, *apside* ou *tribune*, le *presbytère* et le *chœur*, avait sa voûte beaucoup moins élevée que le plancher de la nef, et cette inégalité d'élévation était rachetée par un cintre nommé *arc triomphal*, placé entre le chœur et la nef, et sur lequel nous aurons beaucoup de détails à donner quand nous serons arrivé à la partie de ces instructions qui concerneront l'architecture

romano-byzantine. Indépendamment de l'apside principale ou centrale, il y en avait deux collatérales correspondant aux deux contre-nefs : celle de gauche était le *diaconicum* où le clergé vêtait les habillements sacerdotaux ; celle de droite s'appelait *paratorium* ou *secretarium*, *sacrarium*, *oblationarium*, et servait à la préparation des vases sacrés. Ces apsides secondaires fermées comme l'apside centrale, par des voiles, continrent les vases sacrés, les livres et les diplômes ; ce fut l'origine des trésors et des bibliothèques. Les basiliques constantiniennes se conformèrent toutefois religieusement aux dispositions de la basilique civile, et n'eurent point les deux apsides collatérales, comme cela se voit dans le plan de Sainte-Agnès-hors-les-murs, à Rome.

L'on a plus tard, sous le règne de l'architecture ogivale, remplacé le diaconicum par la sacristie, et le paratorium par la crédence. — C'est dire assez que l'édicule nommé sacristie et qui fut toujours un embarras pour les architectes, qui ne surent comment le faire entrer dans le plan d'une église ni comment le raccorder avec elle quand elle préexistait, n'existait pas dans l'ère basilicale. Les trois nefs occupées par les plaideurs et les curieux, dans la basilique païenne, furent destinées dans la basilique chrétienne, celle de droite aux hommes, celle de gauche aux femmes. La nef de droite se nommait *australe*, et celle de gauche qui était quelquefois plus large que l'autre, parce que, dès ces premiers âges de la foi, la piété des femmes semblait déjà l'emporter sur celle des hommes, celle de gauche, dis-je, recevait le nom de nef *boréale*. La portion inférieure de la grande nef était réservée aux catéchumènes qui ne participaient pas encore à la célébration des mystères, mais qui venaient seulement écouter les instructions. La nef centrale des basiliques présentait

souvent deux ordres de colonnes superposées, de manière qu'au-dessus du premier ordre régnait une espèce de galerie ou de tribune, désignée sous le nom de *triforium*, et réservée aux vierges et aux veuves qui se consacraient à Dieu. Le *triforium* se bornait quelquefois à orner le revers de la façade; c'était une tribune subdivisée en trois arcs, comme cela existe à la basilique constantinienne de Sainte-Agnès-hors-les-murs, à Rome, à la basilique de Saint-Paul, à Lyon. D'autres fois, il régnait à la nef et se composait de séries de trois arcs séparées par un gros pilastre, ainsi que cela existe à Rome encore, à l'église *De' Quattro Coronati*, à la basilique de Toulon-sur-Arroux (diocèse d'Autun). *Triforium autem dicitur*, dit Ducange, *quod ejusmodi strictioris ambulationis aperturæ intra ipsam ædem, duabus columnulis distinctæ*, trinas fores *seu aperturas, quodammodo præferant.*

Une grande porte nommée *basilica* ou porte Royale, et deux portes secondaires s'ouvraient sur la façade de la basilique, pour donner accès dans les nefs.

C'était par cette porte nommée aussi *speciosa* que l'on accédait communément dans le temple. Souvent la basilique était si simple, même à l'intérieur, dans la décoration de sa nef, qu'elle n'avait pas même de plancher *(soffitto)*, et que l'on y voyait la charpente et la tuile à nud. La basilique cathédrale de Fiesole (Toscane), l'église des SS. Nereo ed Achilleo, à Rome, etc., nous offrent cette disposition. Souvent encore les colonnes étaient elles-mêmes faites de pierres de rapport ou de briques, comme à Fiesole et dans notre abbaye de Tournus. Quatre quarts de cercle réunis formaient l'assise de briques. Les chapiteaux étaient presque toujours des débris d'édifices antiques posés sur la colonne, mais sans rapports et sans harmonie avec elle. Je regarde, à Rome, comme un des

plus anciens types de la basilique latine primitive, cet édifice construit parallèlement au chemin, et qui sert d'entrée à la basilique de Sainte-Agnès-hors-les-murs. — La basilique chrétienne continua, dans les premiers siècles de l'Eglise, la simplicité monumentaire extérieure de la basilique judiciaire et civile. Toute la construction portait au dehors les marques d'une excessive sobriété d'ornements. Les murailles étaient percées de baies oblongues, étroites, dont le cintre était formé de briques juxta-posées, quelquefois de claveaux séparés par deux briques accolées. Jamais on ne voyait d'archivolte, ni de colonnes, ni de sculptures. En imitant cette simplicité extérieure de la basilique civile, les fidèles se conformaient à ce sentiment d'humilité qui leur était propre, et ils évitaient d'appeler sur leurs temples et leurs cérémonies, par le luxe extérieur des édifices sacrés, l'attention jalouse des gentils qui étaient encore nombreux et puissants. La façade des premières basiliques chrétiennes était composée comme il suit. Un fronton peu incliné indiquant la forme du comble occupait le sommet de cette façade; au-dessous était une face lisse et carrée, percée de trois baies. La région inférieure, percée de trois portes fermées par un voile, formait avec le haut un seul plan vertical, et souvent soutenait un porche composé d'un grand toit saillant que supportaient des colonnes. La toiture était la toiture antique composée de tuiles plates fort larges à rebords recouverts par des tuiles courbes. Au centre du triangle formé par le fronton, une ouverture circulaire, nommée *oculus*, œil, donnait de l'air à la charpente du comble; cette ouverture, quelquefois close, était, dans ce dernier cas, figurée par un cercle renfoncé. Quelquefois aussi, au lieu d'un *oculus*, c'était une ouverture en forme de croix grecque, comme en fournit l'exemple, la basilique de Saint-Alexandre,

de Lucques, et, comme cela se voit, imité dans plusieurs églises de Bourgogne, notamment à l'église rurale de Prissey (nouveau diocèse de Dijon). C'est là que se firent les premiers essais de mosaïque extérieure; on y représenta le Christ en buste ou assis sur un trône; cette figure était une sorte de reproduction des *imagines clypeatæ*, que les Romains plaçaient dans le fronton de leurs temples. Il existe un exemple de cette introduction de la mosaïque dans l'*oculus*, à l'antique et imposante basilique de San Frediano, à Lucques.

La porte principale carrée des basiliques était décorée d'un chambranle quelquefois enrichi de l'*opus Alexandrinum*, et dont deux lions sculptés formaient la base. Le moyen-âge romano-byzantin a des exemples nombreux de ce symbole de la force, appliqué comme ornementation aux porches extérieurs où l'on rendait la justice, c'est ce qui explique le *Judicium inter leones* de nos vieilles chroniques. Les premiers chrétiens, peu habiles dans la sculpture, ont souvent incrusté dans les murs de la façade de la basilique, auprès des portes, des fragments de sarcophages romains; les têtes de lions qui s'y trouvent figurées, tiennent lieu de celles qu'ils ne pouvaient exécuter eux-mêmes. La plupart des basiliques de Rome dont la façade n'a pas été modernisée, offrent les lions ou à la porte principale ou au pronaos. Ils se font remarquer à la basilique constantinienne de St-Laurent-hors-les-murs, dans les basiliques lombardes, dans la plupart de celles de la ville de Lucques, notamment à San Martino, à Sant' Alessandro, etc. Quelquefois les lions furent plus tard placés en signes commémoratifs, à la partie supérieure de la façade, près de l'*oculus*, comme il arrive à la basilique de *Santa Maria Forisportam*, à Lucques. La basilique métropolitaine de San Martino de la même

4

ville, offre les lions à son pronaos. Ce *pénitentiaire* est un type d'édicules du genre. Il se compose de trois arcs dont le plus petit à droite seulement, est de faire romano-byzantin : aussi est-ce à lui que se rattachent les lions.

Les portes extérieures de la basilique étaient abritées par un porche auquel était suspendu un long voile pendant jusqu'à terre. Ces porches ou péristyles se nommèrent *impluvium*, *anti-temple*, *portique*, *pronaos* et *narthex*. Sous le porche, auprès de la porte principale, étaient placés deux bassins destinés aux purifications; introduits plus tard dans le temple, ils reçurent l'eau bénite.

L'*atrium*, *area*, situé devant le porche, était un vaste emplacement carré, ceint par des murailles élevées ou par des portiques. La décoration de ces galeries couvertes qui faisaient le tour de l'*atrium* ou parvis, était la même que celle du porche avec lequel elles étaient liées. La porte de l'*atrium* était ouverte dans l'axe de la basilique, et abritée, comme le temple, par un porche auquel était aussi suspendu un *velum*. L'église de S. Prassede à Rome, a conservé la porte de son ancien atrium, laquelle a servi de modèle pour la figure qu'a donnée, dans ses instructions, le comité historique des arts et monuments, du ministère de l'instruction publique. — Les rideaux qui flottent encore aux portes des églises d'Italie sont la continuation de ceux des basiliques.

Dans les basiliques privées d'*atrium*, chaque entre-colonnement du grand porche était fermé de même par de longs voiles qui protégeaient les pénitents contre les ardeurs du soleil; mais le plus généralement ces tentures flottantes étaient communes aux porches et portes de la basilique et au porche de l'*atrium*, même aux portiques qui en formaient l'enceinte. Ainsi l'*atrium* des basiliques chrétiennes formait une sorte de propylée, dont les por-

tiques couverts servaient d'asile aux néophites et aux pénitents, avant leur admission dans le temple. Nous avons, dans la province ecclésiastique de Lyon, au diocèse d'Autun, une vieille église de village, celle de Dennevy, qui nous offre l'image des premières basiliques. Sa porte est abritée par un *auvent* ou *chapiteau* (1), qui représente le porche, et devant ce porche s'étend un espace entouré de murs, qui représente l'*atrium*. — Avant que le paganisme ne se fût de nouveau introduit dans l'art, même à Rome, et que les souverains Pontifes eux-mêmes, en cédant au mauvais goût des XVIe et XVIIe siècles, n'eussent enveloppé les basiliques constantiniennes d'un réseau de fioritures et de constructions hétérogènes, ce qu'ils appelaient *restaurer* (PONTIFEX MAXIMVS INSTAVRAVIT ET IN AMPLIOREM ORDINEM ADEGIT), la ville éternelle renfermait un grand nombre de basiliques complètes, ayant toutes leurs dépendances. L'église des Quatre-Couronnés, avec sa cour en avant, son clocher isolé, élevé au-dessus de la porte de l'*atrium*, l'église de S. Prassede, la basilique de St-Laurent, mais surtout l'église de St-Clément, malgré le siége régulier qui en a été fait par le mauvais goût, rappellent d'une manière assez significative encore, les dispositions et les dépendances de la basilique constantinienne chez les Latins.

Devant les basiliques primitives, extérieurement à l'*atrium* et quelquefois aussi dans son enceinte, s'élevait un petit édifice indifféremment carré, circulaire, hexagone, octogone, ou en forme de croix grecque : il était destiné aux cérémonies du baptême, c'était le baptistère. Au centre de cet édicule, un bassin profond prenait, le plus souvent, la forme du monument lui-même. Sous

(1) C'est un nom populaire donné en Bourgogne, aux porches des églises.

l'invocation de saint Jean-Baptiste, l'on y recevait de la main de l'évêque, le baptême par immersion. Les catéchumènes étaient plongés dans la cuve, qui se remplissait par une rigole souterraine, et se vidait par le même moyen. Le bassin était souvent environné d'une galerie de colonnes supportant le plafond. Une baie éclairait l'édicule par en haut; les bancs des catéchumènes se plaçaient autour du bassin. Vis-à-vis la porte d'entrée placée en regard de celle de la basilique, comme cela existe à Pise et à Florence, l'image de saint Jean-Baptiste présidait à la pieuse cérémonie. Plus tard, la fontaine du baptême fut introduite sous le porche, puis enfin, dans l'enceinte même des églises où, sous l'école ogivale, elle occupa une chapelle particulière sous les contre-nefs.

Tel était l'ensemble des constructions qui se rattachaient au *naos* proprement dit et qui constituaient la basilique primitive dont nous reprendrons la description et l'histoire, lorsque nous arriverons aux notions sur l'architecture romano-byzantine. Il n'y avait de voûté dans la basilique que l'*augusteum;* même dans la basilique à l'état primitif, le plancher de la nef que les Italiens nomment *soffitto*, fut souvent à caissons ornés de moulures et de peintures : les parements inférieurs des murailles intérieures furent quelquefois revêtus de marbres de différentes couleurs, le pavé fut fréquemment disposé en riches mosaïques. Les petites croisées demi-circulaires qui éclairaient les basiliques se garnirent de plaques de marbre percées de trous circulaires ou ovales très rapprochés, dans lesquels étaient incrustés des feuilles de verre ou des lames très minces de gypse.

Il existe une dissemblance frappante entre la basilique chrétienne et la basilique antique, qui exerça une grande influence sur les formes architectoniques des siècles qui

suivirent. Ce point de dissemblance consiste dans la présence de l'arcade sur les colonnes, dont il n'existe aucun exemple dans l'antiquité, et qui fut substituée, par les fidèles, à l'architecture employée par les païens.

En Grèce et en Orient, la forme quadrilatérale fut généralement adoptée pour les basiliques chrétiennes, dès les premiers siècles de l'Eglise, concurremment avec la forme circulaire ou polygonale. A Constantinople, à Antioche, à Jérusalem, ces dispositions furent presque les seules en usage. Les temples étaient tous surmontés d'une voûte en coupole, ce qui les distinguait encore des édifices latins, couverts en charpente, lors même que leur forme était circulaire, ce qui arriva quelquefois en Occident, où une nef carrée précéda un sanctuaire complètement circulaire (1). C'est avec ces éléments orientaux, c'est en combinant et en coordonnant les systèmes architectoniques antérieurs, que Isidore de Milet et Anthemius de Tralles, chargés par Justinien de construire la basilique de Sainte-Sophie de Constantinople, disposèrent ce temple célèbre que l'on peut considérer comme la base de l'école d'architecture chrétienne, qui moitié grecque, moitié latine, se répandit dans toute l'étendue de l'empire oriental, pénétra en Italie, en Allemagne, en France, et que l'on nomme aujourd'hui romano-byzantine.

La basilique primitive rappelait la triple disposition du *Naos* ou temple hébreu : 1° le sanctuaire, le lieu très saint, *l'adyton;* 2° le lieu saint, la nef; 3° le porche et les cours : ces trois divisions correspondaient aux trois classes de la société, les prêtres, les fidèles et les catéchumènes.

(1) Le temple élevé par Perpetuus sur le tombeau de saint Martin, près de Tours, fut, sur la terre gauloise, le plus bel exemple de cette disposition curieuse inspirée peut-être par une réminiscence du St-Sépulcre.

Saint Grégoire de Tours donne pour dimensions aux basiliques élevées de son temps et avant lui, 150 pieds (50 mètres), non compris l'*atrium* qui était à peu près de cinquante. Il est à remarquer que la basilique de Cluny exceptée, qui était le dernier et immense soupir de l'architecture romano-byzantine, toutes nos basiliques importantes de la province lyonnaise, offrent cette échelle devenue pour ainsi dire hiératique. On voit que ces dimensions étaient déjà bien autres que celles du temple antique : sous l'ère de l'architecture ogivale, le temple chrétien se développa encore davantage et arriva à une échelle vraiment immense en hauteur, longueur et largeur.

L'archéologie sacrée n'a encore donné aucun nom technique à cette période de l'architecture sacrée qui vit s'élever les basiliques primitives latines ou grecques. Ce n'était plus l'architectonique purement antique qui régnait, ce n'était pas encore l'architecture orientale combinée au faire latin. C'était une architecture sacrée, d'imitation, mais d'imitation libre, modifiée par le grand fait chrétien : la basilique antérieure aux Ve et VIe siècles, gagna constamment et progressivement en luxe intérieur et en ornementation. Les prêtres alors étaient le plus souvent architectes des temples qu'ils voulaient ériger à Dieu : c'est l'ÈRE SACERDOTALE de l'architecture sacrée, qui dura avant et pendant toute la période romano-byzantine.

La fusion qui s'opéra au VIe siècle entre la basilique latine et la basilique orientale, est comme le symbole de l'alliance des deux églises d'Orient et d'Occident. A partir de ce VIe siècle, les deux basiliques latine et grecque, qui n'avaient pas marché dans la même voie architectonique, se rejoignent, se confondent, et l'histoire de l'architecture romano-byzantine devient celle de l'architecture sacrée en général. J'ai dû, ici, ne parler de la

basilique qu'à l'état primitif, c'est-à-dire avant l'époque où l'Orient vint la modifier et faire ruisseler sur la voûte de ses apsides les flots d'or de ses mosaïques ; j'en laisse maintenant la description et l'histoire pour les reprendre sous l'ère romano-byzantine qui régna d'une manière absolue. Comme il eût été difficile de systématiser les premiers monuments de l'art chrétien sans les rattacher à un nom technique, à un type arrêté, dans les instructions et les exemples qui sont l'objet de cet ouvrage, je rattache tous les édifices chrétiens antérieurs au XIIIe siècle, à une classe commune désignée sous le nom d'ère romano-byzantine, de telle ou telle phase, même quand il s'agit de monuments élevés avant que la basilique latine ne se soit associée à la basilique orientale d'une manière fixe, car cette association, devenue une fusion sous Justinien, commença dès le règne de Constantin.

J'en ai dit assez sur la basilique primitive érigée dans un but direct, ou la *curie* civile antique que l'empereur Constantin donna aux premiers chrétiens pour qu'ils eussent à les convertir en temples. — Le temple chrétien, à sa naissance, on l'a vu, n'était qu'un lieu de réunion, DOMVS ORATIONIS. Les évêques de Rome s'opposèrent de tous leurs moyens et leurs efforts à ce que les temples antiques fussent appropriés au culte chrétien ; ils préférèrent d'abord la conversion en églises, de plusieurs auditoires judiciaires auxquels succéda l'érection de temples faits pour la foi nouvelle et parfaitement appropriés à ses besoins. Ils conservèrent le nom de basiliques ; leur apside, celui de *tribune*, d'où nous avons tiré notre mot *tribunal*. Les basiliques sont donc les églises primitives qui succédèrent aux catacombes, aux cryptes et oratoires souterrains, et cette dénomination s'applique indistinctement soit aux bourses et palais-de-justice devenus temples

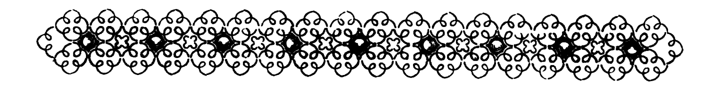
chrétiens, par destination, soit aux monuments érigés sur le modèle de ces édifices, pour servir exclusivement au culte. Ce nom de basilique s'étendit d'abord aux églises impériales, royales, ducales et princières, ensuite à toutes celles qui étaient célèbres par leurs docteurs et le sang de leurs martyrs, et qui, bâties sur des cryptes, renfermaient de pieuses reliques et des tombeaux de confesseurs et de saints. Par extension, encore, l'on désigne aujourd'hui du nom de basiliques les temples d'une certaine importance monumentaire, les églises métropolitaines, cathédrales, abbatiales, collégiales, celles construites sur le plan basilical, c'est-à-dire dans la forme parallélogrammatique de la basilique latine, et particulièrement celles qui représentent le type romano-byzantin. Quand une église beaucoup plus moderne a succédé à une ancienne basilique, elle en retient le nom; ainsi, le temple pontifical de Saint-Pierre, de Rome, bâti dans les idées de la Renaissance, sur l'emplacement de la basilique vaticane, a conservé le nom de basilique; ainsi, l'église de Saint-Nizier, de Lyon, érigée au XVe siècle, à la place d'une basilique romano-byzantine, a, par la même raison, retenu la même dénomination. — Ainsi, le présent d'un peuple se lie à son passé. Je me suis prescrit la loi dans cet ouvrage comme dans mes précédents écrits sur l'archéologie sacrée, de ne pas employer arbitrairement la dénomination de *basilique*, et de ne m'en servir que pour désigner ou des temples plus ou moins postérieurs au type romano-byzantin, mais élevés sur de primitives basiliques, ou des temples romano-byzantins, de plan basilical. — Il ne faut pas jouer avec les mots, et il est nécessaire, pour s'entendre, de leur conserver toujours leur véritable signification historique. Quand le temple ne rentre pas dans ces conditions, je le nomme tout simplement église. — Rome

a un peuple de basiliques ; celles du premier ordre sont appelées BASILIQUES PATRIARCHALES (basiliche maggiori, basiliques majeures). Leur nombre est de cinq, on les appelle aussi stationnaires. La première en rang est la basilique de Saint-Jean-de-Latran (basilica lateranense), ECCLESIARVM. VRBIS. ET. ORBIS. MATER. ET. CAPVT. C'est la basilique pontificale par excellence, celle où le souverain Pontife prend possession (1). La basilique vaticane (Saint-Pierre) n'est que la seconde, malgré l'erreur générale du public français ; la troisième est celle de Saint-Paul-hors-les-murs ; la quatrième, la basilique libériane (liberiana) ou de Sainte-Marie-Majeure ; la cinquième, enfin, celle de Saint-Laurent-hors-les-murs. A la basilique libériane, dont la principale porte de bronze appartint à la basilique civile dite *Æmilia*, se trouve la porte murée dite sainte, qui ne s'ouvre que dans l'année du jubilé universel. — L'Italie, le midi de la France, l'Orient, la Grèce, une partie de l'Allemagne seules possèdent des basiliques latines ou orientales dans toute la signification du mot ; de ce nombre sont Sainte-Sophie, de Constantinople, convertie en mosquée ; les basiliques de Ravenne ; les BASILIQUES PATRIARCHALES de Rome, les BASILIQUES PATRIARCHALES de Lyon. — En voici assez pour l'intelligence des basiliques. Les lecteurs qui désireraient de plus amples documents sur ce sujet, peuvent recourir avec fruit aux ouvrages suivants : *Della Economia politica del Medio Evo*, par le chevalier Luigi Cibrario ; *Il Costume di tutti i tempi, dell' abate* L. Menin ; *Histoire de l'Art par les monuments*, par

(1) Cette basilique constantinienne réédifiée après son incendie, est, comme Ste-Marie-Majeure, noyée dans une enveloppe d'architectonisation moderne, surtout à la façade, qui est plutôt celle d'un palais que du premier temple du monde.

Seroux d'Agincourt ; *Synopsis historica de œdificiis à Constantino Magno extructis* , par Ciampini , et *Vetera Monumenta.....*, du même; *Histoire de la disposition et des formes que les chrétiens ont données à leurs temples*, par J.-D. Leroy; les œuvres d'Eusèbe et de saint Grégoire-de-Tours.

CHAPITRE VI.

DU MOBILIER DES BASILIQUES,

DES CROIX.

IL n'est pas du tout prouvé que les premiers chrétiens aient adopté la figure de la croix, avec un but direct, et pour le plan de leurs cryptes, oratoires et basiliques, et pour symbole pieux à placer sur leurs tombeaux. La croix grecque que l'on trouve quelquefois sur les pierres sépulcrales des temps chrétiens primitifs, était un signe symbolique de la vie future, dont le plus souvent, les païens eux-mêmes marquèrent leur sépulture; encore a-t-on souvent pris pour des croix, des ancres mal figurées. La croix ne commença à être honorée et vénérée qu'après qu'elle eut été arborée par Constantin; elle fut adoptée comme signe hiératique ; mais nue, c'est-à-dire sans Christ. Elle fut accidentellement, dès le Ve siècle, représentée dans le plan des basiliques, à l'état de croix grecque et même de croix latine : nous trouverons cette dernière figure dans l'oratoire consacré aux SS. Nazaire et Celse, élevé à Ravenne, par l'impératrice Galla Placidia, fille de Théodose-le-Grand, pour servir de sépulcre à elle et à sa famille. Cet oratoire date du milieu du Ve siècle.

— Mais ce ne fut que dans les temps avancés de l'ère romano-byzantine, et surtout sous l'influence ogivale, que la croix latine fut généralement adoptée comme figure, dans le plan des basiliques et des églises.

L'idée du Sauveur crucifié fixa peu les premiers chrétiens et ne fut jamais représentée par l'art des primitifs jours de l'Eglise. A Rome, cette grande boussole de notre foi, l'on ne trouve pas, dans les catacombes, une seule trace de Jésus mis en croix, la moindre figure qui rappelle la flagellation et le supplice, la plus faible image déchirante de douleur et de deuil. Dans les premiers essais de la peinture sacrée dans les *cubicula* et les cryptes, sur les vases sacrés de ces temps natifs de la religion, comme le fait remarquer Dom Guéranger dans ses Institutions liturgiques relativement au calice, dans les mosaïques et les sculptures, Jésus-Christ est toujours représenté sous l'image du *Bon Pasteur*, au milieu de ses apôtres, portant sa brebis, barbu ou imberbe, poisson et pêcheur. — Rien en lui ne rappelle la passion qu'il souffrit dans le grand sacrifice de la Rédemption. L'on peut consulter sur ce sujet les notions sur le crucifix, que M. Didier Petit, de Lyon, a placées à la suite du catalogue imprimé de sa collection d'objets d'art (1). L'absence du crucifix s'explique par les raisons suivantes : l'on voulait ménager la susceptibilité des Juifs et des Gentils qui avaient horreur du supplice de la croix réservé alors aux esclaves; le respect que les premiers chrétiens avaient pour un Dieu fait homme, ne leur permettait pas de reproduire l'image du crime des Juifs; il paraissait inutile de parler au cœur et de réveiller la foi des premiers fidèles, par la vue des

(1) M. Didier Petit est le premier archéologue qui ait étudié gravement cette question, indiquée par M. Raoul-Rochette, (*Mém. de l'Acad. des inscrip. et belles-lettres.*) et qui en ait donné la solution.

tortures auxquelles le divin Rédempteur s'était soumis ; le sentiment de pudeur qui dut retenir les premiers pas des artistes, pour cette représentation du Sauveur du monde en l'état de nudité et d'ignominie dans lequel les Juifs l'avaient mis à mort. Telles sont les principales raisons de la primitive absence du crucifix, établies avec autant de talent que de vraisemblance, par M. Didier Petit. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvions nous dispenser de constater le fait. Ce n'est qu'à mesure que l'on s'éloigna de cette grande époque de la rédemption que l'Église sembla tolérer, si ce n'est provoquer, les images de la passion du Sauveur. Le crucifix ne se montra que fort tard dans les basiliques. — Les exigences hiératiques ont souvent changé ; ainsi, pas de christ en croix avant le Ve siècle, pas de représentations peintes ou sculptées de l'assomption de la Vierge Marie avant le XVIIe, mais toujours des couronnements, etc.

La recherche des premières représentations du Christ crucifié était le second objet de mes nouvelles études en Italie, et je les ai poursuivies avec un zèle infatigable : ce n'est donc pas à la légère que je me suis hasardé à fixer au cinquième siècle la première épreuve des crucifix. Mon honorable et célèbre collègue, le chevalier Pierre-Hercule Visconti, secrétaire perpétuel de la pontificale Académie romaine d'archéologie, commissaire des antiquités romaines, président du Musée Capitolin, partage complètement cette opinion et a beaucoup contribué à asseoir irrévocablement la mienne ; c'est aussi celle du savant Père de-Ferrari, préfet de la bibliothèque *Casanatense*, à la Minerve, et membre surnuméraire de la même académie. Le crucifix en mosaïque qui se voit dans la partie concave (il concavo) de l'apside de St-Clément, à Rome, ne saurait toutefois déposer en faveur de

cette opinion, car il appartient au XIIIe siècle, c'est-à-dire à l'ère transitionnelle du type romano-byzantin, avec les ornements en arabesques qui l'entourent, dans cette belle mosaïque apsidaire. Ce crucifix est nu et porte la ceinture. Il en est de même du crucifix de la basilique métropolitaine de St-Martin, de Lucques, qui est bien loin de remonter aux temps qui suivirent immédiatement l'époque constantinienne. Le plus ancien monument de ce genre qui soit arrivé à ma connaissance, parmi tous les crucifix que j'ai vus, est le petit crucifix en bronze qui existe dans le cabinet des bronzes, à la galerie *degli Uffizi*, à Florence, et que le bienveillant custode a eu la bonté de me confier plusieurs fois. Le Christ a la tête inclinée de gauche à droite ; cette tête porte une espèce de couronne murale à trois compartiments ou créneaux. Le buste et les jambes sont nus, le corps est vêtu d'une demi-tunique ou juste-au-corps. Les linéaments des côtes sont indiqués par des lignes en creux et les cheveux par des points ; les plis de la tunique par une pâte de couleur bleue et ceux de la ceinture par une pâte blanche. La figure est longue, grossièrement profilée, conforme au type hiératique que continuèrent les artistes byzantins jusqu'au XIe siècle : l'on y remarque des moustaches. L'inscription ou légende gravée en creux porte ces mots ainsi rangés :

I. C: NAZ
ARENVS
REX. IVD
EORVM

les caractères de cette inscription ne sont pas encore byzantins, ils sont tout-à-fait romains. Au revers de ce crucifix on trouve un millésime mis après coup, c'est celui

de MCCCXII ; cette date bien postérieure coïncide avec d'autres ornements gravés, ajoutés plus tard à l'ouvrage primitif, et qui consistent en quatre cercles circonscrivant les symboles des évangélistes, pareils à ceux qui se trouvent gravés sur une pierre extérieure, à l'apside de l'église rurale de Serrigny (nouveau diocèse de Dijon) (1), et enfin, un cinquième cercle circonscrivant l'Agneau du Sauveur. — Ce crucifix était jadis doré. — C'est, je crois pouvoir l'assurer ici, un monument presque authentique de la fin du Ve siècle. Il est à remarquer que le Christ est fixé sur la croix par quatre clous. Cette présence des quatre clous dura pendant toute la période romano-byzantine. Ce fut Cimabüe qui, le premier, eut l'idée, par un sentiment personnel d'harmonie artistique, ou par un caprice de sa féconde imagination, de réunir les deux pieds du Christ, de les superposer et de les fixer par un seul clou, ce qui réduisit à trois le nombre des clous employés dans le crucifix, tandis qu'auparavant, les deux pieds du Christ étaient séparés et fixés chacun isolément par un clou. L'on ne saurait sérieusement faire remonter ce monument à l'ère des premières basiliques constantiniennes ; il est impossible de le rapporter aux temps byzantins ; je crois donc lui choisir sa véritable place, lui assigner son véritable âge en le considérant comme une œuvre du Ve siècle. On voit évidemment ici comment l'art triompha petit à petit des répugnances populaires contre la représentation d'un Dieu crucifié. L'on ménagea la sensibilité des populations en vêtant à moitié le Christ ; ce fut la transition entre la croix du Labarum et la croix du Christ nu auquel nos yeux sont maintenant, depuis si longtemps accoutumés. —

(1) Voir la suite de cet ouvrage, chapitre XVI.

Le magnifique crucifix byzantin de la bibliothèque de Sienne (Toscane), est bien évidemment un monument du XIe siècle, qui n'éclaire pas ce point de l'histoire de l'art, à savoir que c'est au Ve siècle seulement, que l'on commença à représenter Jésus-Christ en croix. — Nous venons de voir comment. — Mais, revenons à notre sujet. — L'introduction du crucifix dans la basilique exerça une influence marquée sur son architectonique ; car ce fut à partir de cette époque que le sanctuaire des temples offrit cette déviation par rapport à l'axe de la nef qui se remarque dans tant d'anciennes églises, particulièrement à l'église rurale de St-Desert, diocèse d'Autun, et à celle de Notre-Dame d'Auxonne, diocèse de Dijon. Les croix romano-byzantines sont assez communes dans la province ecclésiastique de Lyon. Je citerai la croix processionnale de Chassey (diocèse d'Autun), qui date de la phase transitionnelle du type romano-byzantin (1). Elles sont enrichies d'émaux travaillés par les émailleurs de Limoges, pour la plupart, et offrent la terminaison des trois branches en trèfles ; elles sont presque toujours chargées de pierres précieuses incrustées dans le métal de cuivre ou d'argent qui les compose. Le crucifix joua, à partir de son introduction dans la basilique, un grand rôle dans l'ornementation et les cérémonies ; il parut sur l'autel majeur et les autels mineurs ; il se montra sur la croix *rogatoire* et sur la croix *processionnale*. L'on ne connaît pas bien l'origine de la croix grecque qui est produite par le carré de la base du cube et le déploiement horizontal de ses quatre faces perpendiculaires. Cette figure ne serait-elle

(1) La collection de crucifix byzantins formée à Lyon par M. Didier Petit est la plus importante que je connaisse, et j'invite mes lecteurs à la visiter.

pas une réminiscence de la forme du lieu très-saint *(adyton),* du temple de Salomon, qui avait 20 coudées de large, 20 coudées de longueur et 20 coudées de hauteur, d'après le livre des Rois? — Rien ne fut arbitraire dans les premières figures chrétiennes ; elles étaient toujours imitées de formes sacrées préexistantes. Il en fut de même des nombres sacrés, il ne furent point symbolisés fortuitement. — L'église était une doctrine figurée et vivante. — La figure de la croix diffère de six manières principales : *croix Grecque*, *croix Latine*, *croix de Lorraine*, *croix de St-André*, *croix de Malte*, *croix de Jérusalem* (1).

Les crucifix ne se posèrent pas d'abord sur le maître-autel, mais ils furent élevés derrière lui et avaient leur pied en terre. En Toscane, le crucifix de l'autel-majeur se compose généralement d'une immense croix de bois qui se dresse derrière l'autel et s'élève au-dessus de lui à une grande hauteur, avec christ en bronze, en cuivre ou en ivoire. L'on remarque cette disposition au Dôme de Pise et à Ste-Marie-de-la-Fleur, à Florence. Est-ce pour rappeler que le crucifix n'a fait partie que longtemps après les jours de l'Eglise primitive, de cet ensemble qui compose la décoration d'un maître-autel?

CLOCHES.

L'élément de la cloche fut connu dès la plus haute antiquité ; les Hébreux mêmes firent usage de corps sonores ; mais la cloche proprement dite, telle que nous

(1) Je ne parle pas des sous-variétés, de la croix *percée*, de la croix *stellée*, etc.

l'avons aujourd'hui, la cloche, cette sainte et majestueuse voix du temple chrétien, ne date pas des premiers âges du christianisme. Dans la primitive église, quand les persécutions se furent ralenties, l'on se servait pour appeler les fidèles à la basilique, de tubes d'airain qui étaient les trompettes sacrées de l'Eglise militante, quelquefois de crécelles, de planches de bois et de plaques de métal sur lesquelles on frappait avec des marteaux. Le réfectoire de l'ordre des capucins a conservé cette antique tradition, et au lieu de cloche pour convoquer les religieux au repos, l'on se sert encore de plaques métalliques légèrement recourbées qui ne sont autre chose que le *tam tam*, d'origine orientale. Il paraît certain que les premières cloches (NOLAE, CAMPANAE) furent fabriquées à Nole, en Campanie, sous l'épiscopat de saint Paulin. Le pape Sabinien qui succéda à saint Grégoire les introduisit à Rome d'où elles se répandirent dans tout l'Occident. Elles ne pénétrèrent que fort tardivement dans l'Orient, et même n'y devinrent jamais d'un usage fort commun. Introduites au VIe siècle, elles ne furent généralement adoptées que dans le VIIe. L'usage peu répandu des cloches, en Orient, y cessa complètement après la prise de Constantinople par les Turcs. Cependant, elles se maintinrent au mont Athos et dans quelques lieux écartés de la Grèce. A la place des cloches, l'on mit l'ais appelé *symandre* ou la cymbale, ou la plaque de fer appelée *fer sacré* sur laquelle on frappe avec des marteaux de bois. Ces *tam tam* sont encore aujourd'hui appendus sous le porche des temples grecs. Les cloches ne furent, dans leur origine, que des sonnettes qui se plaçaient autour d'un cercle de bois, à la porte de l'église. La tradition de cette sonnerie primitive s'est maintenue dans notre province ecclésiastique, dans l'église rurale de Monthelon, au diocèse d'Autun,

monument obscur que j'ai déjà eu occasion de citer. Avec le temps le volume de ces corps sonores augmenta au point que, dès le VIIe siècle, l'on fut obligé de bâtir des donjons près des basiliques, dans le but direct de recevoir les cloches. Rien, dans la basilique, n'était préparé pour placer la cloche ou les cloches d'un grand poids. Leur introduction nécessita donc la construction des campaniles qui, à l'état primitif, furent toujours bâtis isolément, mais près de la basilique, pour indiquer qu'ils avaient été érigés après coup, comme cela se voit à Rome, à la basilique déjà citée *de' Quattro Coronati.* — De même, quand plus tard l'orgue fut découvert, il ne trouva rien de prêt dans le temple, pour le recevoir, et l'on fut obligé de lui faire, aux dépens de l'unité du plan et des lignes architectoniques, une tribune ou un jubé. Les campaniles furent indistinctement élevés dans l'enceinte ou hors de l'enceinte de l'*atrium.* —Les Italiens si fidèles au culte des souvenirs et des traditions religieuses, ont maintenu pendant tout le cours du moyen-âge, la double séparation du baptistère et du campanile d'avec le corps de la basilique. Dans le midi, les cloches n'arrivèrent jamais à un grand volume incompatible avec les sens délicats des méridionaux et avec le mode de la sonnerie liturgique qui s'y est maintenu. Les grosses cloches nommées *bourdons* eurent le nord pour berceau. Encore aujourd'hui, en Italie et à Rome, la cloche fixe qui se sonne à coups de marteau est bien plus en usage que la cloche sonnée à la corde. La sonnerie liturgique primitive, d'origine orientale, ne fut qu'une sorte de tintement; cette sonnerie vraiment religieuse et antique s'est maintenue dans la ville de Lyon et dans tout le midi : dans la province lyonnaise, elle commence à la Madeleine de Tournus. L'espèce de tintement qui caractérise ce mode n'est pas produit par la

faible impulsion donnée par le sonneur aux cloches, mais par les longs intervalles laissés entre chaque pulsation. La vibration sonore est, au contraire, immense dans ce système, elle a toute la plénitude de son possible, puisque la cloche décrit un orbe et fait, pour ainsi dire, la roue en deux temps, celui où elle reste *sur gorge* en sens inverse de sa position naturelle, et celui où elle retombe dans l'état de repos. La sonnerie de Lyon est toujours en ton mineur. Cette sonnerie, d'ailleurs, est une science qui a ses règles certaines et non pas une chose de fantaisie comme la sonnerie à volée du nord. La grosse cloche de St-Jean, de Lyon, qui se plie mal à la sonnerie liturgique primitive, semble, pour elle, un embarras que compense suffisamment, d'ailleurs, l'effet grave et majestueux produit par les vibrations de ce grand corps métallique. — J'ai retrouvé à Ravenne, très exactement, la sonnerie pratiquée à Lyon, ce qui achève de me prouver qu'elle est la seule antique. Ce que la SAINTE ÉGLISE de Lyon a conservé avec tant de respect comme portion de sa véritable liturgie orientale, il est étrange que Rome ne l'ait point conservé. L'on sonne à Rome le plus généralement à la volée, comme à Autun. La sonnerie lyonnaise s'est maintenue toutefois dans le Milanais, le Piémont, à Gênes, de même que dans le midi de la France, avec quelques différences toutefois.

VERRIÈRES PEINTES.

M. de Lasteyrie a fait une histoire de la peinture sur verre dont je recommande la lecture aux amis de l'art chrétien. — La pensée des verrières peintes est née des feuilles de marbre

transparent et d'albâtre oriental qui s'adaptaient aux baies étroites des basiliques primitives ; et, peut-être, faut-il chercher plus loin encore la première pensée de leur origine. Des rameaux d'arbustes se groupaient vers les rares fissures qui mettaient les cryptes en communication avec l'air extérieur et les voilaient aux regards des persécuteurs et des gentils. Ces arbustes ou ces plantes herbagères, agités par la brise, produisaient, par le jeu du soleil à travers leurs frémissants feuillages, une sorte de décomposition de la lumière, une espèce de lueur incertaine et prismatique qui donna l'idée des clôtures transparentes. Les verrières peintes proprement dites ne s'étant introduites que dans une époque avancée de l'ère romano-byzantine, nous reviendrons à leur histoire et à leur description quand nous aurons établi les différents règnes de l'architecture chrétienne auxquels elles se rapportent. Nous ne devons pas ici anticiper sur des notions que la suite de cet ouvrage amènera.

VASES SACRÉS.

Même avant que l'architecture chrétienne ne se fût fixée dans l'école romano-byzantine, les vases sacrés avaient déjà pris des formes traditionnelles que le temps a altérées. Les calices étaient petits : la coupe était plus aiguë qu'aujourd'hui : ces vases étaient déjà enrichis de pierres précieuses, d'émaux, de détails gravés. Les patènes seules étaient sculptées. Le calice était toujours apporté nu sur le *sacrificatorium,* par les diacres et sous-diacres, et cet usage emprunté de l'église d'Orient, s'est religieusement maintenu dans la *sainte et apostolique église de Lyon*, conservatrice des dogmes de la primitive

liturgie. La matière des calices les plus primitivement usités, fut le verre.

Quant aux ciboires, ils n'existaient point dans les premiers siècles de l'Eglise. L'eucharistie était renfermée dans de petits coffrets ou boîtes, et les fidèles l'emportaient dans leurs demeures et la conservaient dans des armoires; on ne la laissait pas dans le temple, parce qu'il était à craindre qu'elle ne devînt un objet de profanation pour les païens. Le premier mode d'*asservation* pour l'eucharistie, fut de la placer dans l'apside nommé *sacrarium*, des basiliques latines, dans une boîte en forme de tour, qui contenait les vases sacrés. Plus tard on la suspendit au dessus de l'autel, sous le *ciborium*, de là le nom donné dans la suite au vase sacré actuel. J'ai dit, dans les notions sur les basiliques, que les ciboires suspendus eurent la forme d'une colombe d'or ou d'argent.—L'on peut lire sur ce sujet l'excellent *Mémoire liturgique sur les Ciboires du moyen-âge*, de M. l'abbé Corblet. — Les ostensoirs ne sont pas non plus d'une date bien ancienne, ils remontent au temps où Jean XXII ajouta la procession à la Fête-Dieu ou du Saint-Sacrement, instituée par Urbain IV et confirmée au concile de Vienne, en 1311.

AUTELS.

L'autel, *sacrificatorium*, toujours unique des basiliques constantiniennes et latines primitives, est ordinairement un tombeau en marbre, en granit ou porphyre; sa forme est celle d'un sarcophage carré. Sur le coffre sont gravés le monogramme du Christ, l'alpha et l'oméga (A.Ω), le labarum, la palme. Souvent aussi

l'autel est une simple table de marbre supportée par quatre et quelquefois cinq colonnettes, comme nous l'avons dit à propos de la basilique latine. Nous reparlerons encore des autels en décrivant les caractères propres à telle ou telle période de l'art chrétien. — Ces notions préliminaires ne sont que les avant-coureurs des notions didactiques plus étendues qui doivent suivre. —L'autel est, de tous les meubles de nos églises, celui qui subit sous l'ère ogivale, le plus de variations. L'autel des latins fut tardivement surmonté d'un gradin; l'autel grec qui est un cube et quelquefois un cylindre, ne reçut jamais cette addition, les flambeaux s'y plaçant isolément aux quatre angles. Les cierges placés sur les autels sur des candélabres ou chandeliers, ou bien rangés sur le chandelier à sept branches, comme à l'ancienne basilique de St-Etienne de Lyon, furent toujours de cire jaune. Le luxe de la cire blanche s'est introduit dans ces derniers siècles; dans l'église grecque on ne l'a jamais admis; dans la Suisse catholique, en Allemagne et dans quelques églises d'Italie, l'on a conservé l'usage de la cire jaune.

CHAIRES.

Avant la réalisation du type romano-byzantin, lequel confondit la basilique grecque et la basilique latine, qui avaient, dans les premiers siècles, marché dans une voie parallèle, mais différente, comme sous toute la période des Byzantins, la chaire, telle que nous l'entendons aujourd'hui, fut complètement inconnue au temple chrétien. Les basiliques latines présentaient, en avant du

sanctuaire, un espace carré entouré d'une clôture en marbre. Les ambons destinés aux instructions et à la lecture des livres saints, s'élevaient sur les faces latérales de cette clôture qui fut la table de communion. Construits en marbres, ces ambons offrent d'un côté un pupitre élevé que supportent des colonnettes et auquel on arrive par plusieurs degrés; de l'autre est une chaire à laquelle on monte par deux escaliers. Auprès de cette chaire, sur un des pilastres qui la décorent, s'élève une colonnette torse ou droite, enrichie de mosaïques; elle est destinée à porter le cierge pascal. L'*ambon*, *pulpitum* fut donc la seule chaire del'ère basilicale. Nous verrons dans le cours de cet ouvrage que les *jubés* furent la continuation des ambons et que les premiers exemples de chaires isolées, placées dans la nef, ne sont pas antérieurs au XVe siècle.

CIBORIUM.

Aux quatre angles de l'autel de la basilique latine, s'élevaient des colonnes précieuses surmontées de chapiteaux et d'un entablement en marbre, formant un dais au dessus de la sainte table : cette décoration formait le *ciborium.* Les plus anciens décrits par les auteurs étaient surmontés d'un fronton : ces espèces de baldaquins eurent aussi la forme d'une coupe renversée, d'une coupole; mais cette forme fut plus particulièrement celle du *ciborium* grec qui fut maintenu pendant la période romano-byzantine, et régna concurremment avec le ciboire latin. Ce que nous nommons aujourd'hui *tabernacle*, du mot *tabernaculum* qui était

synonyme de *ciborium*, ne fut connu à l'état de meuble posé sur l'autel, ni dans les premiers siècles de l'Eglise, ni pendant tout le temps où fleurit l'architecture romano-byzantine. J'ai dit plus haut quel était le mode d'*asservation* pour l'eucharistie. La plupart des grandes basiliques, fidèles aux souvenirs de la primitive Eglise, n'ont jamais admis le tabernacle. La *custode suspendue* ou *suspension* exista à l'église cathédrale de St-Lazare d'Autun, jusqu'à la suppression révolutionnaire du culte. Elle était portée par l'un des anges placés dans la grande décoration du fond de l'apside, et l'on voit encore le pavillon en bois doré sous lequel la *custode* venait s'agencer. A Notre-Dame de Grenoble, à Villars (diocèse de Belley), et dans un nombre infini d'églises, la *custode* ou *repositorium*, devint un objet d'art important : c'était un petit placard, couronné d'une pyramide ciselée avec une admirable finesse. Ces custodes fixes étaient placées dans le sanctuaire, indifféremment à droite ou à gauche. Quelquefois elles étaient triples, et formaient un objet compliqué d'ornementation : dans ce cas le placard du milieu servait à placer le Saint-Sacrement, celui de droite à déposer les saintes huiles, celui de gauche à conserver le St-Chrême. Ce qui forme aujourd'hui le merveilleux tabernacle de Foissy (diocèse de Dijon), n'est autre chose qu'une custode fixe, pyramidale, posée plus tard sur l'autel majeur. La basilique qui résume et représente la SAINTE ÉGLISE DE LYON, la basilique primatiale de St-Jean, plus fidèle qu'aucune église des Gaules à ses anciens rites et aux traditions qui la rattachent à la primitive Eglise, a conservé le mode le plus primitif d'*asservation* de l'eucharistie, quand elle ne fut plus conservée par le prêtre et les fidèles dans leur propre demeure : le Saint-Sacrement y repose encore dans l'apside collatérale de droite, qui

représente le *sacrarium* des premières basiliques chrétiennes (1). L'usage du tabernacle posé sur l'autel majeur ne fut et n'est encore pas général. Le maître-autel de Saint-Jean de Lyon n'a pas de tabernacle : la même chose existe à Reims et dans la plupart des basiliques d'Italie. Dans le Milanais, le tabernacle d'autel a été adopté ; mais il y a véritablement pris la forme et l'ampleur du *ciborium* antique. Les tabernacles de Milan sont de véritables monuments.

FONTS BAPTISMAUX.

J'ai déjà, dans mes notes sur la basilique latine, effleuré les Fonts baptismaux. A l'origine du christianisme, on fit usage de cuves en granit ou en marbre, qui, dans l'antiquité, décorèrent les bains publics ; mais loin des grandes villes, l'on dut y suppléer par une construction facile. Des tablettes de pierre, bien appareillées et bien jointes, furent disposées en polygone ou en carré ; dressées autour d'une aire en béton, qui devint le fond de la cuve, elles formèrent un bassin assez grand pour contenir plusieurs personnes à la fois. Des marches placées autour de la vasque permettaient d'entrer plus facilement dans l'eau. Les cuves eurent donc la forme carrée, cylindrique, octogone, celle de la croix grecque, selon le goût des artistes, quand elles furent creusées dans un but direct. Le baptistère de St-Sauveur d'Aix est bien évidemment des premiers temps de l'ère basilicale, malgré les prétendues restaurations à la moderne qu'il a subies.

(1) La chapelle dite de la CROIX, à Saint-Jean de Lyon, est véritablement le *repositorium* de cette basilique.

Il se compose de huit colonnes antiques, avec leurs chapiteaux également antiques, et présente la forme octogone. C'est bien, je crois, là — et cette opinion est partagée par mon savant collègue, M. Rouard, — le baptistère primitif de la primitive basilique dont une partie de la nef du *corpus Domini*, où la coupole existe encore, et la porte latérale qui lui correspond, sont les restes. —Lorsque l'on abandonna l'usage de plonger les catéchumènes dans le bassin, il se ferma par un couvercle mobile. L'on se contenta de puiser avec un vase, l'eau du sacrement : ce changement dans le rit conduisit à resserrer la cuve et à la réduire aux proportions où nous la voyons aujourd'hui. J'ai indiqué suffisamment la forme des baptistères et dit qu'elle était à peu près toujours celle de la vasque baptismale elle-même. La forme des vases destinés aux purifications et que nous nommons bénitiers, qui étaient, dans l'origine, placés sous le porche des basiliques, fut, sur une échelle réduite, à peu près celle des cuves du baptême par immersion. Les bénitiers primitifs n'étaient pas adhérents aux murs ; mais ils reposaient sur une colonnette ou un petit pilier. Nous avons dans la province lyonnaise, une foule d'anciens bénitiers, celui de St-Marcel, de Cluny, ceux de Sampigny, Dezize, Cheilly, St-Martin-en-Gatinois, au diocèse d'Autun. Mais le plus ancien bénitier que je connaisse dans nos belles contrées, est bien évidemment celui qui se trouve accidentellement, dans l'église de Notre-Dame et Saint-Louis, à la Guillotière.

MOSAÏQUES.

Les mosaïques composées de l'assemblage de marbres de couleurs variées, jouèrent un grand rôle dans l'ornementation des basiliques latines, même avant que les Grecs n'y eussent importé la splendeur de leur art. Ces mosaïques étaient employées surtout dans le pavé du sanctuaire et dans les colonnes du *ciborium*, ainsi que dans la colonnette de l'ambon. Elles commencèrent aussi à s'établir dans la conque de l'apside (*il concavo*), et à décorer les parois du sanctuaire ; mais sans l'éclat qu'elles déployèrent plus tard dans cette région du lieu *très saint.* Les belles mosaïques à fond d'or, de Ravennes et de Rome, datent des VIe, VIIe et VIIIe siècles, et annoncent l'influence orientale. — L'art des mosaïstes, pour lequel on ne fait plus rien aujourd'hui, donne les produits les plus durables et des peintures incarnées aux monuments, faisant corps avec eux. La mosaïque à laquelle la patience de l'art eût fini, malgré les difficultés que cet ouvrage d'assemblage présente, par donner le fini de la peinture, la mosaïque avait résolu le problème de la permanence monumentale ; c'était la peinture la plus éternelle possible, s'il y a quelque chose d'éternel ici-bas. Les mosaïques byzantines étaient toutes de compartiments vitreux ou de marbres divers. Ce grand art de pièces de rapport n'est pas oublié aujourd'hui même en Italie : tous les tableaux de St-Pierre de Rome sont en mosaïque.—Quand j'invoque le réveil de cet art, c'est de la mosaïque de marbre et de compartiments vitreux que je veux parler, non de la mosaïque de stuc, de Florence, frêle et pourtant belle marquetterie, que le moindre lit de salpêtre dans l'autel ou la muraille qu'elle recouvre, altère et réduit en poudre.

La mosaïque ne fut pas importée dans la basilique latine par les Byzantins d'Orient; elle existait déjà d'une manière éclatante dans les basiliques constantiniennes, premières épreuves de la basilique latine; elle ne fut que perfectionnée par les hommes de l'Orient.

EMAUX FRESQUES.

Antérieurement à l'architectonique romano-byzantine, les émaux furent travaillés dans la basilique latine; mais les objets d'art vraiment curieux en ce genre, étaient l'œuvre des émailleurs de Byzance. Les émaux ornaient tous les vases et coffrets sacrés. Il s'établit de très bonne heure, dans les Gaules, des artistes émailleurs rivaux des Byzantins : la ville de Limoges devint le centre de cette belle industrie, et c'est aux fabriques de cette cité, que nous devons ces merveilleux coffrets émaillés, ces merveilleuses châsses qui furent si communes dans les églises de France et qui, pour la plupart, depuis les spoliations révolutionnaires, ont passé de leur trésor, dans le cabinet des antiquaires. M. Didier Petit, déjà cité, a donné de curieuses notions sur les émaux de Limoges, et réuni les monogrammes et les noms de la plupart des ouvriers émailleurs de cette ville.

La peinture murale chrétienne, nous l'avons vu, commence aux catacombes et aux cryptes : les représentations mosaïcales firent abandonner la fresque, moins durable que la mosaïque, dans les basiliques latines et surtout dans celles bâties sous l'influence romano-byzantine; mais elle se remontra aux dernières limites de cette architecture, dans les XIe et XIIe siècles, et concourut alors avec

la sculpture à décorer les temples du Seigneur : mais ce fut au détriment de la mosaïque. Nous avons, dans la province ecclésiastique de Lyon, plusieurs restes de fresque romano-byzantine, entr'autres à l'ancienne basilique de Saint-Vincent de Mâcon. Il en existe aussi à la *confession* de la basilique de Saint-Philibert de Tournus.

MONOGRAMMES.

Il y eut une langue muette pour les premiers chrétiens, et cette langue inintelligible aux païens, servit de moyen de communication et de ralliement aux sectateurs du Christ. Cette langue, à sa naissance, emprunta de préférence les signes de l'alphabet grec, comme offrant plus de concision et se prêtant plus facilement à l'hiéroglyphe. Elle s'inscrivit sur les tombeaux des catacombes et des cryptes, et dans les premières basiliques latines, et fut constamment rappelée et augmentée dans les autels, les frises, les chapiteaux des temples élevés par les Byzantins d'Orient et d'Occident. A la tête de ces monogrammes, il faut placer celui du Christ, formé du X et du P grecs entrelacés placés entre l'*Alpha, principium* et l'*Oméga, finis.* Ce saint et antique monogramme n'a pas cessé d'être en usage à Lyon, notamment, et c'est encore et ce sera toujours le signe le mieux placé sur le devant des autels(1). L'empereur Constantin l'adopta pour ses monnaies; les empereurs Justinien et Charlemagne signèrent leurs mé-

Il est à remarquer que au dessus de Lyon et dans le nord, le monogramme grec du Christ est presque inconnu et qu'on ne le trouve que bien rarement dans les monuments ecclésiastiques soit anciens soit modernes.

dailles de leur propre monogramme. Le monogramme régna dans les basiliques, et se multiplia de 1200 à 1600, à l'infini dans les églises. L'on monogrammisa le nom de la Vierge Marie, les noms de tous les Saints, et l'on oublia, il faut le dire, celui du Sauveur du monde, qui parut plus rarement dans l'ornementation. Des hauteurs du rôle hiératique qu'il joua dans le sanctuaire, le monogramme tomba dans le domaine de tout le monde. Au XVIe siècle, il n'y eut pas un peintre, un graveur, un sculpteur, un imprimeur qui n'eût le sien.

Les signes hiératiques tirés de l'alphabet grec et de l'alphabet romain ne se bornèrent pas au monogramme. Les abréviations de noms, les lettres superposées s'introduisirent dans la basilique latine et grecque, et régnèrent sous toute la période romano-byzantine. Le mot *opera*, le mot *opus* s'abrégeaient ainsi : OPA, OPS. Quelquefois la queue du P était traversée par un trait horizontal, — ce qui lui donnait la figure d'une croix :

OPS

Salus Mundi, *Salvator Mundi* s'écrivaient :

SALVS. MVDI, SAL. MVDI

L'on connaît le IHS, *Jesus hominum Salvator*, le I.N.R.I. Les empereurs faisaient graver leurs monogrammes dans les chapiteaux et les frises des basiliques qu'ils élevaient à la gloire de Dieu. Julianus, fondateur de la basilique de Saint-Vital de Ravenne, y sema avec profusion son monogramme sur les chapiteaux des piliers. L'arc triomphal des basiliques se couvrit de médaillons représentant des Saints en peinture mosaïcale : leur nom était ainsi désigné : SCS pour *Sanctus*. INS, pour

Johannes. EPS, signifiait *Episcopus.* Ces abréviations étaient placées aux deux flancs du portrait, SCS d'un côté, PAVL. de l'autre, ou PTS qui voulait dire *Petrus.* Dans les représentations mosaïcales du Christ, placées en grand dans la calotte apsidaire des basiliques, la lettre N, toute seule, signifiant *Nazarethus* ou *Nazarenus*, est souvent marquée sur la tunique du Sauveur : je l'ai particulièrement remarquée à Ravenne. On superposait fréquemment les lettres aussi, par exemple :

S	I
A	X
N	S
C	F
T	D
V	C'est-à-dire :
S	IESVS. CHRISTVS
P	FILIVS. DEI.
A	
V	
L	
V	
S	

En voilà assez, je pense, sur les monogrammes, dont j'ai déjà eu occasion de parler fort au long dans ma Statistique des basiliques de la ville de Ravenne.

CONFESSIONNAUX.

Dans les premiers temps de l'Eglise, la confession était en général publique : toutefois, il est prouvé par les pères de l'église grecque, que la confession auriculaire y

était déjà pratiquée ; mais ces confessions générales ou auriculaires, n'avaient pas d'époques déterminées par les canons ecclésiastiques. Ce ne fut qu'après le concile IVe œcuménique de Latran, en 1215, qui prescrivit que tout fidèle parvenu à l'âge de discrétion, confesserait ses péchés au moins une fois l'an, que cette préparation au sacrement de pénitence amenant à certains temps une masse considérable de fidèles aux pieds du prêtre, il fallut pour le ministre et pour le pénitent, un petit auditoire particulier. Aucun monument de ce genre n'exista dans la basilique latine, ni dans la basilique romano-byzantine. Le tribunal de la pénitence s'étant introduit dans l'Eglise, y nécessita la présence de ce meuble que nous nommons confessionnal, et dont on ne trouve aucun exemple antérieur au XIIIe siècle, lorsqu'une révolution décisive venait de changer le caractère de l'architecture chrétienne.

TABLES DE COMMUNION.

Dans la primitive Eglise, la communion était très fréquente, presque quotidienne, et n'avait par conséquent pas d'époques déterminées. Les évêques et les prêtres étaient toujours les consécrateurs des espèces; mais les diacres distribuaient l'eucharistie aux fidèles. Il paraît certain que la communion administrée aux laïques sous une seule espèce, commença en Occident sous le pontificat d'Urbain II, en 1096, c'est-à-dire avant que le concile de Latran n'eût ordonné que chaque fidèle la recevrait au moins à Pâques, tous les ans. L'église grecque conserva la communion sous les deux espèces, qu'elle nomme

Synaxe ou *Eulogie.* Ainsi, dans les premières basiliques latines, et dans celles qui leur succédèrent, il y avait déjà des tables de communion en marbre, qui séparaient le chœur de la nef. Ces tables étaient soutenues par des colonnettes, souvent enrichies de mosaïques.

SIÉGES, STALLES, LAMPES, ENCENSOIR, DAIS, LIVRES.

Au premier rang des objets du mobilier sacré des basiliques, il faut placer les chaires épiscopales, dont le dossier était très allongé et terminé en cintre, dont le marbre blanc était la matière. Ce fut dans l'origine la chaise curule ou sénatoriale antique : les Byzantins modifièrent un peu son caractère ; le plus communément son dossier affecta la forme d'une mitre épiscopale. Dans les premières basiliques latines, et longtemps encore après, dans les basiliques romano-byzantines, le siége de l'évêque fut beaucoup plus élevé que l'autel, auquel on n'arrivait que par un seul degré. Cette disposition explique le mot de *descendre* à l'autel, employé par les anciens liturgistes, pour le pontife. En Italie, le siége épiscopal est encore plus élevé que l'autel, généralement. Presque toutes les basiliques constantiniennes ont conservé leur siége pontifical primitif. L'on remarque celle de la basilique patriarchale de Saint-Laurent, celle de Sainte-Agnès, etc. La basilique primatiale de Saint-Jean de Lyon en possédait une que S. Em. Mgr. le cardinal de Bonald a fait rechercher derrière les boiseries de l'apside, et dont il m'a dit n'avoir retrouvé que les marches. Il en existe une, mais un peu restaurée, à la basilique pontificale de Notre-Dame-des-Doms d'Avignon. Les stalles ne

datent que des siècles postérieurs à l'ère byzantine : elles commencent au XIIIe. Les idées austères de l'école byzantine ne permirent pas leur introduction dans la basilique : les prêtres continuèrent à s'asseoir aux flancs de l'évêque, sur des bancs en exèdre.

L'usage de l'encensoir passà des temples des Hébreux aux premières basiliques ; l'on pense avec raison que dans leur origine ou mieux dans les premiers temps de leur adoption par les chrétiens, ils se maintinrent privés de chaînes, et continuèrent à se porter à la main comme des réchaux ou de grandes cassolettes. Dès la première période de l'architecture romano-byzantine, l'encensoir fut attaché à des chaînes : il était de cuivre, d'or ou d'argent, souvent orné d'émaux ou de sculptures ; les encensoirs étaient en général plus gros, moins allongés et se rapprochaient davantage de la forme coupolaire que les nôtres. Nous n'avons pas à nous occuper des formes successives que ces vases reçurent et des variations de leur ornementation, puisque, dans ces notions, nous devons nous restreindre aux meubles usités dans l'Eglise primitive ou à ceux qui furent à la fois communs à la basilique latine antérieure au VIe siècle et à la basilique romano-byzantine, pour ne pas anticiper sur l'enchaînement progressif de nos enseignements. Les lampes, les chandeliers, les flambeaux remontent également aux premiers siècles : la forme des lampes demeura presque toujours celle de la lampe antique.

Les processions n'existaient point dans les temps où l'Eglise primitive était constamment troublée ou menacée dans sa sécurité : sous la période romano-byzantine, elles devinrent fréquentes. On sait que c'est sur une terre devenue partie de la province ecclésiastique de Lyon, à Vienne, autrefois métropole antique et illustre elle-même,

que fut instituée, par S. Mamert, la procession des *Rogations*, et aussi confirmée l'institution de la Fête-Dieu. Les processions développèrent une foule de besoins pour le cérémonial, et ces besoins amenèrent les dais, les candélabres, les vases solennels, les croix processionnales et augmentèrent la richesse des costumes ecclésiastiques. — Les châsses, les reliquaires devinrent des objets d'art vraiment importants où les émailleurs firent des merveilles. Les coupes et patères, les plats d'argent se multiplièrent. Les bannières durent aussi leur origine aux processions solennelles qui constatèrent l'état triomphant du christianisme.

Les codes ou livres d'église étaient très peu communs dans la primitive Eglise : l'art chrétien ne s'était pas encore emparé des manuscrits sacrés ou profanes. Ces livres avaient une couverture de métal de cuivre, d'or ou d'argent, représentant en relief ou le labarum ou le monogramme du Christ d'un côté, et le monogramme d'*Opus* que j'ai donné plus haut de l'autre : ils se fermaient par de riches fermoirs.

Les ornements sacerdotaux étaient bien différents aussi de ce qu'ils sont aujourd'hui : la chasuble, notamment, a changé de forme, comme le prouve l'ancienne chasuble de St-Rambert-sur-Loire, décrite avec talent dans l'*Institut catholique*, par M. l'abbé Boué. Les costumes ecclésiastiques ont donc beaucoup varié depuis les premiers temps chrétiens jusqu'à nous. Il paraît que dès l'ère basilicale primitive, la chape, l'étole, etc., étaient déjà en usage. — La dalmatique servait aux diacres. — Différents ornements fixes et meubles de la basilique, ont changé de place et de forme dans l'église.

ORIENTATION.

J'ai dit que l'orientation des premières basiliques latines fut faite en sens inverse de celle adoptée plus tard ; mais elle était conforme à cette dernière, en ce sens que le prêtre avait déjà les yeux tournés du côté de l'Orient : seulement les fidèles ne s'unissaient pas au célébrant dans ce regard de contemplation et d'amour. L'on ne fut pas toujours maître de donner aux temples chrétiens l'orientation liturgique ; la forme des emplacements et des lieux s'y opposait qnelquefois. — Ce qu'il y a de certain, c'est que dès le Ve siècle et le VIe où l'architecture orientale vint modifier l'architecture sacrée de l'Occident, le prêtre ayant cessé de regarder le peuple, à l'autel, l'orientation fut fixée et devint vraiment liturgique : alors la façade des basiliques fit face au couchant, et leur chevet fut tourné au levant. Cette règle ne fléchit, durant tout le moyen-âge, que devant d'insurmontables obstacles naturels, comme à Saint-Jean de Besançon, où l'on eût eu à lutter contre une montagne ou à remblayer une pente rapide. Quelquefois, l'on viola aussi cette loi, pour que l'église s'allongeât dans le sens de l'axe principal de la cité, comme cela arriva pour Saint-Lazare à Autun, et l'insigne basilique collégiale de Notre-Dame de Beaune, au diocèse de Dijon. À Lyon, dans aucune église ancienne, l'orientation liturgique n'a été négligée. — J'ai remarqué que dans la Franche-Comté de Bourgogne, l'orientation du plus grand nombre des églises était presque toujours arbitraire, sans que souvent aucune raison d'emplacement puisse expliquer cette disposition. Il est vrai que dans cette contrée, les églises modernes

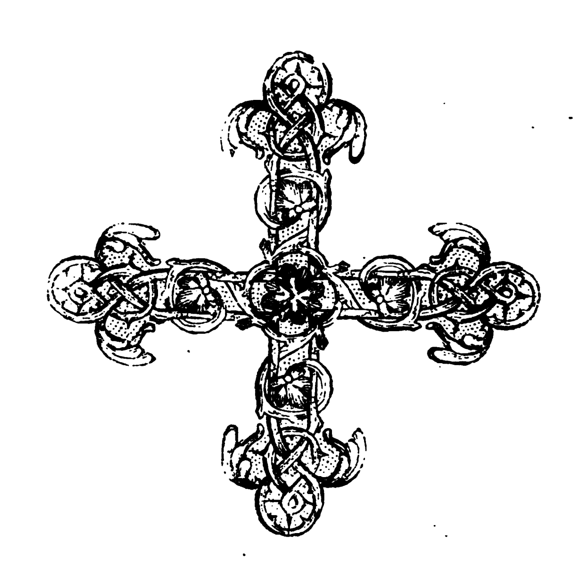
portent en nombre de beaucoup sur les églises anciennes; mais même dans des temples érigés pendant le moyen-âge, j'ai eu occasion de relever cet oubli de l'orientation liturgique. Les monuments ecclésiastiques étaient quelquefois orientés de manière à ce que le soleil de l'équinoxe les traversât de part en part. Les variations que l'on remarque dans l'orientation peuvent encore avoir une cause accidentelle, et dépendre du point du ciel où se levait le soleil à l'époque de l'ouverture des travaux, point qui avait servi de régulateur.

Ce serait peut-être le lieu de décrire ici les attributs des saints et saintes; mais ils sont si généralement connus que ce serait abuser du temps des lecteurs; d'ailleurs, dans les basiliques latines et celles de l'ère romano-byzantine, les représentations les plus fréquentes furent celles des quatre évangélistes dont les attributs sont populairement connus. Sous la période romano-byzantine, le nombre des saints et saintes figurés par la mosaïque, la fresque, la sculpture, s'augmenta prodigieusement, et l'on représenta presque tous les évêques consécrateurs ou fondateurs de basiliques décorés du *pallium* blanc, semé de croix grecques noires, le plus souvent tenant le monument dans leur main. Les confesseurs, les martyrs, les docteurs, les vierges parurent avec leurs attributs respectifs et formèrent de véritables galeries historiques. — L'iconographie chrétienne dont M. Didron a publié le premier volume, fixera la science au point de vue du symbolisme chrétien. L'on recourra aussi avec fruit sur ce sujet, au Dictionnaire iconographique de M. Griénebaud.

Mais il est temps de clore ces notions préliminaires et d'entrer au cœur de notre sujet. Comme je l'ai déjà dit, ces notions préliminaires n'avaient pour but que

d'indiquer les objets d'ornementation et de mobilier qui s'appliquèrent aux premières basiliques chrétiennes, latines et grecques. J'ai été quelquefois forcé d'anticiper sur la chronologie et les temps, soit parce que divers objets d'art, d'ornementation, de culte, furent communs à la fois aux premiers siècles et à ceux qui suivirent le VIe, soit parce qu'il m'a paru impossible d'en rompre l'histoire brusquement, quand cette histoire ne devait pas m'entraîner dans de trop longs détails. Je reviendrai à ces notions en détail, aux autels, aux tabernacles, aux verrières peintes surtout; mais ces notions seront alors mêlées à la chronologie des monuments ecclésiastiques, et coïncideront avec elle, en sorte qu'en sachant quel était le type architectonique à telle époque, l'on saura aussi quel était celui des objets de détails et mobiliers, dans le même âge.

CHAPITRE VII.

ÉCOLE ROMANO-BYZANTINE.

Je dois faire observer, en commençant ce chapitre, que, pour éviter des distinctions souvent obscures qui embarrasseraient plus le lecteur qu'elles ne l'instruiraient, j'ai rangé tous les exemples de monuments ecclésiastiques du type antérieur à l'école ogivale, cités comme application des théories et jalons de l'histoire de l'art, dans une seule classe, sous une seule dénomination, quand même ces monuments auraient été élevés avant l'importation byzantine. Les édifices sacrés antérieurs au VIe siècle sont rares dans notre pays, et leur authenticité presque toujours contestable n'existe d'ailleurs qu'à l'état de crypte ou de substructions de crypte, ou de portion de monument. Ces vestiges seront donc rattachés à la première phase de l'école romano-byzantine.

L'époque romano-byzantine est l'âge basilical par excellence, l'ère vraiment sacerdotale et hiératique de l'architecture chrétienne. La plupart des monuments qui la représentent eurent pour architectes des prêtres : ces monuments furent aussi bien inspirés que ceux de l'école ogivale ; mais l'inspiration qui les produisit, née dans des temps plus ascétiques, plus bibliques, plus austères, plus liturgiques, ne se manifesta pas dans le même sens.

L'architecture romano-byzantine, fut produite par le conflit entre les architectures grecque et romaine, modifiées par l'idée chrétienne. — De plusieurs éléments hétérogènes importés de Rome et d'Italie, sous la double influence des souvenirs antiques et des inspirations indigènes, se forma un type nouveau d'architecture, qui a reçu le nom de byzantin, type éminemment chrétien. L'empereur Karl-le-Grand le fit fleurir dans ses vastes états, notamment à Trèves, Aix-la-Chapelle et Cologne. Ravenne, Venise, Rome, offrent un grand nombre de basiliques byzantines, et l'on peut dire que l'Italie a conservé constamment un tendre amour pour ce style, qui est une condition de son histoire, de son éducation et de son climat. Plus on s'éloigne, en Occident, de la mer Méditerranée, et des côtes de l'Adriatique, plus aussi cette école va se modifiant, se barbarisant, du midi au nord. — Nous verrons plus tard qu'il faut prendre le type ogival en sens inverse, et que plus l'on s'éloignera de son berceau, qui est le Nord, moins on le trouvera large, homogène, harmonique et complet. J'ai dit dans mon ouvrage sur Ravenne: « Issu de deux sangs, le style byzantin ne forme point une race, c'est le créole de l'architecture; mais ce créole est beau, cette compilation a fait un livre curieux, cette neutralité a donné une forme majestueuse et grave. L'on peut dire qu'il est la synthèse de trois grands éléments, le produit mixte de trois grandes influences, l'influence chrétienne d'abord qui l'a dépouillé de ce caractère positif et de sensualisme qui marquait l'architectonique antique, l'influence grecque qui aimait la grace, et l'influence romaine qui aimait la solidité. Le point de départ de ce système monumentaire est donc Constantinople où s'est opérée la fusion entre les trois causes qui ont agi sur l'art. Il en a été de l'architecture byzantine comme de toutes

celles qui n'ont pas une nationalité absolue; chaque peuple a prétendu l'avoir trouvée et a voulu la baptiser de son nom. — Le seul pays qui la reçut à sa naissance, des mains de ses inventeurs, qui l'acclimata sur son sol, qui, sans l'avoir découverte, la formula d'une manière brillante et complète, fut précisément celui qui ne lui donna pas son nom, c'est Ravenne. » — A partir de la réalisation du type byzantin, l'architecture sacrée latine et l'architecture sacrée orientale et grecque s'associent et marchent parallèles et confondues, sous la commune dénomination de type romano-byzantin. Que cette architecture se nomme romane, burgunde, lombarde, arverno-romane ou auvergnate, carlovingienne, saxonne, angle, anglo-saxonne, normande, anglo-normande, aquitanique, c'est toujours à peu près la même architecture, modifiée seulement et appropriée à leurs tendances particulières, à leur individualité, par les contrées qui l'adoptèrent. Je n'insiste pas sur le synchronisme des variétés de l'architecture romano-byzantine. Ce sont toutes ces variétés que les monumentalistes modernes ont voulu embrasser sous la dénomination de type *néo-grec* (nouveau grec), ou type du Bas-Empire. Cette architectonique a des phases bien déterminées; ces phases sont au nombre de quatre. La première que je fais remonter jusqu'à Constantin, pour pouvoir systématiser et rattacher à un style arrêté d'architecture, les monuments religieux des premiers siècles de l'Eglise ; la première, dis-je, comprend tous les édifices ecclésiastiques élevés depuis l'empereur Constantin jusqu'à la mort de l'empereur Karl-le-Grand. Je nomme cette phase de l'art chrétien :

PHASE ORIENTALE ou *Primaire.* J'ai donné la théorie complète de cette architecture, en Occident, j'en ai analysé et décrit les principaux exemples, déterminé tous

les caractères dans ma *Statistique des basiliques de Ravenne.*

La phase orientale de cette architectonique romano-byzantine, se distingue par le règne mosaïcal : toute son ornementation fut dans les mosaïques, toutes ses représentations figurées consistèrent dans la mosaïque ; ce fut par elle surtout qu'elle formula sa splendeur et son art. — Quant à la disposition de ses lignes et au système de ses profils, ils se retrouvent dans les phases suivantes. — C'est hors du sol de France, et partant du territoire que comprit l'ancien royaume de Burgundie, qu'il faut aller étudier les types de l'architecture romano-byzantine de la phase orientale, ou primaire : à peine en trouve-t-on quelques monuments indécis, à l'état rudimentaire, dans des substructions ou des cryptes, dans des plans primitifs, dans quelques portions d'édifices. J'ai donné à la seconde phase de cette école, du IXe siècle, à la deuxième moitié du XIe siècle, formulée dans notre pays par un grand nombre d'édifices ecclésiastiques, le nom de :

Phase rétrograde, parce qu'au lieu de marcher dans le sens de la progression, elle alla en arrière, dès la fin du VIIIe siècle, se dépouilla de son ornementation souvent châtiée et fine, devint une expression de la barbarie et de la confusion sociales qui recommencèrent pour l'Europe, pour se remettre plus tard en mouvement dans la voie du perfectionnement.

J'appelle la troisième phase, à partir de l'époque où l'architecture basilicale déjà barbarisée, se releva, sous l'influence des premiers cris de guerre contre les infidèles au XIe siècle jusqu'au milieu du XIIe :

Phase progressive, parce qu'elle se distingue par un retour solennel au sentiment du beau, parce qu'elle vient

continuer ou mieux remplacer l'ancien règne mosaïcal, par un règne nouveau, celui de la sculpture, parce qu'elle s'inspire aux sources authentiques du byzantin oriental, dont elle rappelle les splendeurs, les formes, les ornements, par ses grandes représentations sculptées. Seulement, au lieu de réserver toutes ses ressources pour l'intérieur des temples, pour le sanctuaire, elle les prodigue au dehors, principalement aux portes principales. La France et particulièrement l'ancien royaume de Burgundie s'honorent de posséder un grand nombre de basiliques de cette période; mais chez nous, la sculpture a complètement remplacé la mosaïque, tandis que, sous l'influence de la même renaissance basilicale au XIe siècle, l'Italie plus artiste et plus riche que nous, a su continuer les mosaïques à l'intérieur et les marier aux représentations sculptées de l'extérieur, sans que l'emploi d'un moyen d'ornementation ait nui à l'autre. La quatrième phase du type romano-byzantin, a été appelée :

PHASE TRANSITIONNELLE, parce qu'elle est un système mixte entre l'école ogivale et les idées romano-byzantines, mais avec des tendances prononcées pour le maintien des formes néo-grecques. Dans cette phase, l'on trouve l'élément byzantin combiné à l'élément ogival ; la ligne appartient à ce dernier; mais le profil et l'ornementation conservent les allures romano-byzantines. Nous pouvons citer autour de nous beaucoup d'exemples de ce style de transition, romano-byzantin par génie, ogival par accident.

Nous allons indiquer maintenant les caractères généraux et particuliers qui accusent les quatre phases du type néo-grec ou style du Bas-Empire, connu et consacré sous le nom de romano-byzantin.

CHAPITRE VIII.

PHASE ORIENTALE OU PRIMAIRE DE L'ÉCOLE ROMANO-BYZANTINE.

Ici nous sommes forcé d'avouer que notre enseignement théorique ne trouvera guère d'application et d'exemples qu'au delà des bornes territoriales que nous avons posées à ces instructions. Nous avons bien à Lyon cette façade de Saint-Pierre, que je crois devoir ranger parmi les monuments du type romano-byzantin de la phase primaire. Nous avons bien encore, dans un coin ignoré du diocèse d'Autun, cette chapelle de Collonge-la-Magdeleine, qui rappelle les temps tout-à-fait primitifs de l'art chrétien; mais nous ne pourrions citer une basilique complète avec les apsides vêtues de mosaïques. Comme il est impossible de comprendre le type romano-byzantin de la première phase dans sa situation native, sans la mosaïque, sans les revêtements de marbres, et que nous ne sommes pas assez heureux pour avoir conservé des édifices ecclésiastiques issus directement de Constantinople, de Ravenne et de Rome, au point de vue romano-byzantin; nous nous bornerons à esquisser les caractères généraux et particuliers du type, dans ce qu'ils ont de commun avec les trois autres variétés du même style, car le plus grand nombre des caractères byzantins sont

propres aux quatre périodes de l'art et indivis entr elles. Hors des limites de l'ancien royaume de Burgunde, il y a toutefois, sur le sol français, un édifice religieux qui semble y représenter l'architecture romano-byzantine de la phase orientale, c'est la basilique de Saint-Front, de Périgueux. J'ai dit que nous n'avions *conservé* presqu'aucun exemple de la phase primaire, parce qu'il est hors de doute que les contrées burgundo-lyonnaises furent couvertes de monuments ecclésiastiques élevés du VIe au VIIIe siècle, qui ont disparu sous la main du temps ou sous la main plus meurtrière des hommes. Notre vénérable reine burgunde, Autun qui a constamment fraternisé avec Rome, et dont le rôle politique s'est clos avec celui de cette dernière, comme dit M. Bulliot, avait dans son ancienne basilique abbatiale de St-Martin, un monument du VIe siècle, copié sur les édifices ecclésiastiques de Rome et de Ravenne. Ses nefs étaient séparées par des colonnes de marbre, la mosaïque vitreuse, à personnages, ruisselait sur la voûte en cul-de-four de ses trois apsides, le marbre lambrissait ses parois; la mosaïque de compartiments ornait son pavé : elle avait la charpente visible, comme la basilique des SS. Nérée et Achille de Rome, comme celle de San Frediano, de Lucques; mais cette charpente apparente était de la plus grande somptuosité. — *Trabibus abietinis formosis.* (Voir la notice donnée par M. Gabriel Bulliot.)

Ceux de nos lecteurs qui voudraient connaître à fond les édifices de cet âge, peuvent recourir pour la théorie, soit à notre *Statistique des basiliques de Ravenne*, soit à notre ouvrage en langue italienne, intitulé : *Teoria dell' architectura Bisantina orientale, nel Ponente, dal v^o^ all' VIII° secolo inclusivamente, spiegata co' monumenti di Ravenna :* et pour les exemples à Ravenne, à Rome, etc.

— Dans les diocèses de Lyon, Grenoble, Belley, Saint-Claude, d'Autun, de Besançon et Dijon, tout comme dans l'ancien diocèse d'Arles et dans les provinces ecclésiastiques d'Aix et d'Avignon, le style romano-byzantin domine dans nos édifices ecclésiastiques. La prédominance de ce style et des formes antiques dans le sud-est, doit être attribuée à l'influence d'abord politique, sociale et artistique, puis ecclésiastique, exercée par Autun, Lyon, Vienne, Orange, Nîmes, Arles, qui conservèrent et propagèrent autour d'elles l'élément antique. Ainai de Lyon, est un type autour duquel j'ai réuni un bon nombre d'édifices congénères, dans les exemples placés à la fin de ces instructions. Il y a près de Pise, l'église de San Pietro, dépendance de la factorerie (fattoria) de l'archevêché de cette ville, qui représente absolument le type romano-byzantin, tel qu'on l'a réalisé, sous la troisième période. dans le Lyonnais : je la recommande aux monumentalistes, nos compatriotes.

La forme du simple rectangle terminé par une apside demi-circulaire, voûtée en cul-de-four, ou divisé en trois nefs par deux rangs de colonnes et terminé par trois apsides, prévalut dans nos contrées, sur le plan octogone, circulaire, carré adopté plus particulièrement par les premiers byzantins d'Orient et aussi quelquefois par les byzantins d'Occident. Toutefois, les basiliques à une seule nef furent plus communes, surtout dans les campagnes, que celles à trois nefs. — Tous les cintres donnèrent le demi-cercle : ce ne fut que dans la troisième période de l'art, que l'on rencontra quelquefois l'arc surbaissé, comme à Toulon-sur-Arroux (diocèse d'Autun), et l'arc dit en fer-à-cheval, parce que son cintre est plus développé que la moitié de la circonférence du cercle. Les portes furent généralement carrées. L'emploi fréquent et souvent exclusif de la brique,

caractérisa la maçonnerie romano-byzantine. L'appareil, quand la basilique fut bâtie en pierre, présentait les plus grands rapports avec la construction antique, la construction romaine; les murailles étaient de moyen, de grand, mais plus généralement de petit appareil, composé de moellons cubiques; les baies étaient petites, oblongues, rares, ébrasées en dedans, souvent plus semblables à des meurtrières qu'à des fenêtres. Leurs cintres étaient faits de briques qui esquissaient une grossière archivolte : les briques non seulement servaient comme claveaux pour les cintres; mais on les employait encore à l'extérieur, quand l'édifice était construit en pierres, on en formait des assises régulières, des bandeaux de losanges, des espèces de dessins symétriques que nous retrouvons à l'extérieur des basiliques de Saint-Paul et d'Ainai, de Lyon. Les chapiteaux des colonnes et des piliers étaient démesurément trapus et gros, par rapport au fût de la colonne. — A l'intérieur des temples romano-byzantins, de la phase primaire, l'on remarquait des arcatures vraies ou simulées, dont les cintres s'allongeaient verticalement dans leurs retombées. Les piliers étaient généralement carrés, souvent cannelés et rudentés; les chapiteaux trapéziformes, sans proportion avec le fût, sans tailloir, étaient ornés de feuillages grossièrement ébauchés et de monogrammes. Ces chapiteaux paraissent souvent doubles, c'est-à-dire semblent deux chapiteaux superposés, comme on l'observe à Saint-Vital de Ravenne et sur le territoire de la province lyonnaise actuelle, dans la crypte de Saint-Laurent de Grenoble. L'entablement éprouva de graves mutilations, l'on supprima l'architrave et la frise, et les arceaux des entrecolonnements vinrent reposer immédiatement sur le sommet de la colonne. Les corniches s'appuyèrent sur des modillons de formes très variées et souvent très bizarres.

Ce ne fut que dans la troisième phase que les chapiteaux de colonnes, de piliers et pilastres, offrirent des figures d'animaux, d'hommes, combinées à des ébauches du feuillage corinthien, et que les modillons, d'abord simple extrémité apparente d'une poutre taillée en biseau, se chargèrent de figures. — Les constructeurs italiens des basiliques constantiniennes furent habiles : ils se passèrent presque toujours de contre-forts dans leurs temples et leurs clochers; et ils furent imités même sous la période ogivale par leurs successeurs. Le clocher de Sainte-Marie-de-la-Fleur, à Florence, n'est contre-buté par aucun contre-fort.

Ce fut vers le VIe siècle, que le célébrant ayant changé sa place à l'autel, l'orientation des basiliques dut être dirigée en sens inverse; la façade alors regarda le couchant et le chevet fut tourné vers l'orient : même au Ve siècle, l'on retrouve des exemples de cette orientation devenue loi liturgique. C'est à la région supérieure de la basilique que l'ornementation se plut à entasser toutes ses richesses. La grande arcade qui mettait en communication le chœur et la nef, que l'on nommait *arc triomphal*, était couverte de médaillons, de moulures, d'incrustations. Les médaillons représentaient les évangélistes, les martyrs; celui du centre était réservé au Seigneur, SALVATOR MVNDI. Puis toute l'apside était tapissée de représentations mosaïcales à fond d'or ou à fond noir, dont le Christ en pied, revêtu d'une longue tunique, occupait le centre. Dans la basilique civile, ensuite dans la basilique latine antérieure ou postérieure à l'association byzantine, l'*augusteum* ou apside n'avait pas de croisées, mais des arcatures ou fenêtres aveugles; ce ne fut qu'à la fin de la phase rétrograde et dans la phase progressive qu'on eut l'idée d'ouvrir trois de ces arcs et d'en faire de véritables fenêtres, dont les premiers

essais de verrières de couleur se chargèrent de former la clôture. Il y eut dans les premiers âges de la basilique, quelques exemples fort rares, d'apsides triangulaires, carrées, et formées de plusieurs pans. L'apside de la basilique patriarchale de Saint-Laurent, à Rome, a cette forme carrée qui fut plus tard reproduite avec tant d'amour dans notre Bourgogne. Au dessus des arcs d'entrecolonnements de la nef, dans l'espace lisse laissé entr'eux et le plafond, et percé de baies rare et étroites, l'on voyait encore des représentations mosaïcales de vierges, de martyrs, de saints et saintes. Les basiliques voûtées étaient extrêmement rares : le plafond à caissons, dorés et peints, remplaçait la voûte qui ne parut que dans les dernières phases du type romano-byzantin. Les monogrammes et les petites croix grecques jouaient un rôle immense dans toutes les basiliques romano-byzantines, mais surtout dans celles de la phase orientale ou primaire. Toute la partie inférieure des nefs était lambrissée de marbres, et l'on peut dire que dans le temple de cette ère, tout ce qui n'était pas mosaïque sur les grandes surfaces était marbre. Les basiliques de ce temps furent communément basses et construites sur l'échelle d'étendue donnée par Saint-Grégoire-de-Tours, laquelle était médiocre, si on la compare à celle des églises bâties par le type ogival. — Quelquefois, les médaillons que nous avons vus décorer l'arc triomphal, se reproduisaient sur les deux flancs des nefs : ils circonscrivaient des bustes de saints et saintes, avec leur nom au bas ou sur les côtés, comme :

SCA. EVFROSINA.
SCA. THEODORA.
SCA. FELIGVLA.
SCA. PLAVTILLA.

L'empereur Karl-le-Grand fit fleurir le type romano-byzantin de la phase orientale, dans ses vastes états, et le naturalisa en France. Toutefois les plus beaux monuments qu'il en laissa furent érigés sur cette terre germanique, qui alors dépendait de son empire, à Cologne, Trèves, Aix-la-Chapelle.

Les premiers campaniles ou clochers apparaissent dans la phase orientale ou primaire du type; mais seulement à sa fin, c'est-à-dire aux VIIe et VIIIe siècles. Comme dans l'origine, il n'y eut qu'une seule cloche pour appeler les fidèles au temple, ces monuments n'offrirent pas l'ampleur qu'ils présentèrent dans la suite, en certaines cathédrales. Bâtis après la basilique, ils furent séparés d'elle, et construits comme elle en briques. Ils furent originairement de forme circulaire, percés à leur region supérieure de quatre petites baies géminées à plein cintre séparées par une colonnette et le plus souvent circonscrites dans un arc commun. Nous retrouvons l'ancien clocher de la basilique cathédrale primitive de Châlon-sur-Saône; il était circulaire, mais bâti en pierre. Il y eut peu de ces tours qui prirent dans le principe la forme octogone: ce ne fut que plus tard qu'elles la présentèrent, ainsi que la forme carrée avec les arcatures percées ou bouchées superposées, comme l'on en voit tant d'exemples à Rome, entr'autres à la *Bocca della Verità*, à Saint-Marc, à Santa Prudenziana, à Saint-Laurent, etc. A Rome ces campaniles généralement de briques offraient souvent des incrustations de petits compartiments de marbres de couleur, circulaires, en losanges, elliptiques, de granit rouge; les colonnettes qui séparent les baies sont de marbre ou de granit. — Mais ce genre de clochers s'éloigne déjà des temps qui suivirent l'ère constantinienne, et rentre dans les conditions de ce style particulièrement

italique qui prévalut du IXe siècle au XIIIe. — Ces clochers sont très élancés.

Les sujets bibliques représentés, sous cette période, par la mosaïque, sont absolument les mêmes que ceux représentés dans les catacombes et les cryptes, par les premiers essais de la peinture murale chrétienne. L'Ancien Testament fournit sensiblement plus de pages aux artistes que le Nouveau. Indépendamment de ces représentations, il en existe de purement historiques ou politiques : ce sont les fondateurs des églises, les empereurs, les impératrices et leur cour, les sénateurs et les matrones qui les composent.

J'ai parlé dans les notions sur les basiliques et à part, des confessions, des ambons, des autels : il serait, je crois superflu d'y revenir. L'autel-tombeau ou *sacrificatorium*, à coffre carré fut dans cette phase, moins fréquemment adopté que l'autel-table supporté par quatre et quelquefois cinq colonnettes (1), qui laissait apercevoir au peuple, les reliques des saints, et qui facilitait si bien au clergé les encensements et les génuflexions. Quelquefois l'autel carré était ornementé par deux arcs à plein cintre laissant place, au centre, à une autre subdivision couronnée par un fronton triangulaire, et occupée par une croix en relief, comme cela se voit à l'église des SS. Nereo ed Achilleo, de Rome. Les autels à table supportée par quatre colonnettes se sont maintenus en Italie, où l'on continue à les établir ainsi (2).

(1) Comme à Montmajour d'Arles.

(2) Il existe à Saint-Sauveur d'Aix, un autel de la phase ornée du type ogival, dont la table est supportée par des colonnettes, ce qui prouve que dans notre extrême midi, l'on s'efforçait encore en plein XIVe siècle, de continuer les traditions de l'ère byzantine.

Les signes apocalyptiques se mêlaient souvent aussi aux représentations mosaïcales et à celles de la sculpture qui étaient à l'état d'enfance. En général, tout est liturgique et austère dans la basilique de la première phase : tout y est digne des temps ascétiques qui la virent s'élever; toutes les convenances hiératiques y sont religieusement observées.

La coupole caractérisa les monuments de l'architecture romano-byzantine, dont les basiliques des SS. Apôtres, de Saint-Procope et surtout celle de Sainte-Sophie, rebâtie avec une magnificence sans exemple par Justinien, sont les grands archétypes. Elle se revêtit de riches mosaïques, comme le sanctuaire : selon le plan des basiliques de cette ère, il y eut une ou plusieurs coupoles ; dans ce dernier cas l'une d'elles était centrale et les coupoles secondaires étaient beaucoup plus basses et beaucoup moins amples. La coupole est une grande beauté dans la basilique. En Orient, en Grèce, sa forme fut moins aiguë qu'en Occident, plus en harmonie avec la voûte du beau ciel de l'Hellénie; à Rome elle affecta celle de la thiare.

Lorsque les chrétiens d'Orient et d'Occident virent leur communion fermement établie, consacrée par le triomphe, hautement protégée par les princes de la terre qui la partageaient, ils arrachèrent, pour l'ornement de leurs basiliques, une grande quantité de fragments d'architecture antique à tous les monuments païens qui les environnaient. On vit ainsi, dans les basiliques romano-byzantines, de nombreuses colonnes de marbres, des chapiteaux grecs ou romains, des portions d'architraves et de corniches, dans lesquelles on reconnaissait facilement la suavité de la sculpture antique, le ciseau d'Athènes, d'Ephèse ou de Rome. Ces emprunts ne pouvaient être de longue durée, et les artistes romano-byzantins sentirent le besoin de

recourir à des formes nouvelles, de se montrer créateurs. En cherchant à harmoniser les détails qu'ils venaient d'imaginer avec les sévères constructions qu'ils avaient élevées, ils ne tardèrent pas à briser les gracieuses feuilles du chapiteau corinthien, et au lieu de sa splendide corbeille d'acanthe, ils placèrent un bloc cubique, couvert de feuilles aiguës et peu saillantes, ou tout-à-fait plane. — L'art antique disparut graduellement et progressivement sous l'influence de l'école romano-byzantine, dont la première phase brille presque exclusivement par la mosaïque vitreuse ou à petits compartiments de marbres de sévères couleurs.

La première fois que l'évêque debout derrière l'autel-tombeau, regardant le peuple prosterné sur les dalles de la basilique constantinienne, donna la bénédiction grecque ou latine, ou bien, fit entendre du haut de la *tribune*, cette préface de la messe qui prépare à la grandeur du sacrifice, et n'est autre chose pour l'intonation, que la mélopée antique, ce dut être pour la foule un prodigieux spectacle, une scène des plus pathétiques et des plus majestueuses. — Nous continuons notre œuvre didactique.

CHAPITRE IX.

PHASE RÉTROGRADE DE L'ÉCOLE ROMANO-BYSANTINE.

La basilique lombarde de San Frediano, de Lucques, est le type le plus absolu et le plus beau d'édifices ecclésiastiques de cette ère, moins sa façade qui lui est de beaucoup postérieure. L'arc triomphal et l'apside sont nus. Cette dernière présente une disposition de baies qui fut fréquente alors et que nous retrouvons dans nos contrées : trois petites fenêtres éclairent cet augusteum ; aucun arc simulé ne les accompagne et ne les unit, elles sont crues et sèches, et placées plus près de la voûte concave (*il concavo*) que de l'aire.

Les artistes romano-byzantins que l'empereur Karl-le-Grand avait attirés dans son empire et qui firent ruisseler les mosaïques helléno-romaines sur les parois des temples érigés par ses ordres, avaient disparu avec lui. Les dissensions intestines, les malheurs politiques effroyables causés par les invasions, annoncèrent bientôt une décadence marquée dans l'architecture chrétienne. L'ère sacerdotale de la basilique fit place à un type concret, mais qui continue toutefois à porter le sceau de l'austérité biblique. — Une autre cause qui ne contribua pas peu à motiver

cette dégénération, ce fut cette crainte de la fin du monde qui s'était emparée de tous les esprits, au milieu du IXe siècle. L'an 1,000 était le terme fixé pour la destruction radicale de l'espèce humaine, et loin de penser à élever de nouvelles constructions religieuses, l'on travaillait à peine à réparer les anciens temples. — Je n'ai pas grand'chose à dire de cette phase de l'art romano-byzantin, représentée par plusieurs monuments dans notre contrée. C'est toujours le même système de lignes que dans la phase primaire : mais que le plan se rapproche de celui de la basilique latine ou de celui de la basilique orientale, que le temple soit parallélogrammatique, circulaire, carré, octogone, les profils y deviennent de plus en plus rares, grossiers, pauvres, la mosaïque cesse d'étendre ses opulents tapis de marbre et de dérouler ses histoires figurées et ses symboles. Les édifices de ce temps sont lourds, rampants ; tout un âge de barbarie semble peser sur leurs cintres. Le chapiteau n'existe plus du tout : il est remplacé, dans la colonne faite souvent de briques arrondies sur les bords, en demi-cercle ou en quart de cercle, par un simple ressaut ou par un bourrelet, comme à Saint-Philibert de Tournus.

Les édifices qui, en Italie, dans la province ecclésiastique de Lyon et dans le sud-est de la France, correspondent à cette phase, sont moins rudimentaires, moins pauvres, moins hybrides, que partout ailleurs : les plus barbares architectes, constructeurs de basiliques, dans ces belles contrées, avaient sous les yeux les monuments antiques d'Autun, de Lyon, Vienne, Arles, Nîmes, et cette vue les préservait d'un oubli complet des traditions du bon goût. Les clochers offrent plus généralement la forme carrée : souvent ils se terminent par une plate-forme armée de créneaux, comme cela se voit au campanile

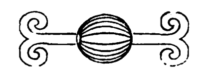
de la basilique cathédrale de Fiesole (Toscane) et à la basilique métropolitaine de San Martino de Lucques.

Avant même l'association architectonique de la basilique latine à la basilique orientale, il y avait eu des exemples de temples esquissant dans leur plan, la figure de la croix latine. La basilique s'était élargie à la naissance du sanctuaire, pour faire plus de place aux magistrats. Peut-être même ce plan remonte-t-il à certaines basiliques civiles; ce qu'il y a de certain, c'est que dans la phase rétrograde du type, la transsept qui se caractérisa d'une manièré si large dans les deux périodes suivantes, fut pratiquée dans certains monuments ecclésiastiques.

Dans la phase rétrograde de l'école romano-byzantine, les voûtes commencèrent à régner sur les nefs et à y remplacer le plafond ou la charpente visibles. Avec ces voûtes, disposées quelquefois comme celles de la basilique de Saint-Philibert de Tournus, par zônes cintrées transversalement, parut l'arc doubleau, à l'intérieur, et le contrefort, simple pilier-butant, à l'extérieur. L'on employa plus fréquemment aussi, dans la construction des basiliques, la pierre que la brique; mais l'appareil n'eut plus la solide élégance de l'appareil romain, et ses petits moellons carrés si régulièrement ajustés. Il se compose de moellons à peine rustiqués, souvent de simple pierre mureuse, surtout dans les villages. L'ancienne basilique de Saint-Baudèle de Beaune (nouveau diocèse de Dijon), qui représente la phase rétrograde du type romano-byzantin, est voûtée et offre l'arc doubleau. Les croisées du triforium se réduisent presque à de simples fissures cintrées ou carrées, dans les édifices de ce temps. Ces baies offrent plutôt la figure d'un très petit parallélogramme que la forme carrée proprement dite : elles sont taillées en biseau sur les bords. Nous en avons des exemples à la basilique rurale de Sassenay et à

l'église rebâtie de Saint-Pantaléon-lès-Autun, où l'on utilisa une baie de la basilique primitive (diocèse d'Autun). Les portes deviennent plus basses, plus profondément ensevelies dans l'épaisseur prodigieuse des murailles : les portelles carrées à linteau massif, s'appuyant sur des jambages dont la portion supérieure saillit carrément, se multiplient. Leur cintre retombe rarement sur des colonnes; mais ordinairement sur de simples pieds-droits. L'on remarque dans cette période, beaucoup d'ouvertures bouchées par des retraits successifs de dedans en dehors, qui eurent une raison morale et une raison matérielle; la première était un symbole des agrandissements progressifs de la maison du Seigneur, la seconde se rattachait à un principe de solidité. Cette disposition se remarque dans quelques régions de construction primitive de l'insigne basilique collégiale de Beaune.

L'on trouvera dans les exemples cités à la fin de ces instructions, un assez grand nombre d'édifices ecclésiastiques, qui représentent, dans l'ancien royaume de Burgundie, la phase rétrograde du type romano-byzantin. La basilique ci-devant abbatiale de Saint-Philibert de Tournus, est l'exemple le plus complet que nous offre la nationalité burgundo-lyonnaise, d'un temple de cette période : ses nefs, son église supérieure et son pronaos, les bases de ses clochers, représentent exclusivement la phase rétrograde du type romano-byzantin.

CHAPITRE X.

PHASE PROGRESSIVE DE L'ÉCOLE ROMANO-BYZANTINE.

LES mêmes lignes d'ensemble subsistent, le plan ne diffère que par la formation ou l'élargissement devenus plus fréquents des transsepts : encore cette disposition n'est-elle pas une règle générale. Plusieurs somptueuses et vastes basiliques se formulent encore sous la figure sévère de la basilique latine. Mais le sanctuaire continuait à ne pas s'éloigner des transsepts. Le *pronaos* ou *pénitentiaire* continue à abriter l'entrée des temples. — A ce propos remarquons que par une tradition des premiers temps chrétiens, les pauvres continuent à se placer, dans nos églises, ou sous le porche, ou à l'entrée du temple s'il n'y a pas de porche. C'est que les premiers pénitents étaient de pauvres prolétaires et que les habitudes du peuple ne se perdent pas. La figure de croix latine fut accidentellement représentée dans le plan des basiliques, même au Ve siècle : c'est ce que nous prouve la petite basilique des SS. Nazaire et Celse, élevée à Ravenne, par Galla Placidia, fille de Théodose-le-Grand.

Dans les deux premières phases du type romano-byzantin, les façades de basiliques avaient été ou carrées, percées d'une ou trois portes et d'une ou trois croisées

quelquefois géminées, ou bien à pignon très obtus offrant à son centre cet *oculus* (œil) qui fut souvent reproduit et continué même dans les âges bien postérieurs au règne romano-byzantin. La décoration de ces façades était toujours d'une rare sobriété. La même forme de façade ne subit pas de changements notables quant à la figure, dans la phase progressive de l'art; mais les portes s'enrichissent, des colonnes finement sculptées, viennent remplacer les grossiers et massifs pieds-droits : les tympans monolithes occupent les cintres et reçoivent une ornementation vivement sculptée : les moulures paraissent sur tous les profils, et quelquefois dans tous ces ouvrages, l'on retrouve la pureté et la correction du ciseau grec. Les fenêtres résument les portes : elles offrent la plus gracieuse colonnette, la plus harmonieuse archivolte; à la façade, une arcature les lie et les unit entr'elles et forme ainsi un bandeau de fenêtres dont trois seulement sont ouvertes, tandis que les autres sont bouchées. Les transsepts qui s'élargissent encore sensiblement, se percent de portes collatérales aussi somptueuses que celles de la façade. Toute l'ornementation concentrée dans la première phase, dans le sanctuaire et à l'apside, nulle partout dans la seconde, vient choisir sa zône à l'extérieur des basiliques, et comme je viens de le dire, principalement aux portes qui y introduisent les fidèles, et aux tympans qui remplissent les cintres de ces portes. L'apside est toujours trilobée, si la basilique a trois nefs, et à une seule terminaison en hémicycle, si son parallélogramme ne circonscrit qu'une seule nef. L'échelle des monuments religieux très restreinte dans la première phase, ayant pris quelque développement dans la seconde, devient immense. En France, la basilique abbatiale de Vézelay, celle de Saint-Philibert de Tournus, édifice mixte de la seconde et de la troisième période de

l'art : puis dans la phase dernière, les basiliques de Cluny et de Saint-Martin de Laon, étonnent l'Europe chrétienne par leurs gigantesques dimensions. La basilique est devenue la commune civile, sociale, la commune politique et la commune spirituelle : elle ne saurait être trop vaste pour contenir tous ses enfants. L'importance et l'étendue des édifices ecclésiastiques sont l'échelle de proportion qui indique le plus ou moins de foi qui régnait dans tel ou tel siècle. — C'est dans les temples de la phase progressive et dans ceux de la phase suivante, que se trouvent les premiers essais de verrières de couleur.

On trouve dans cet âge et le suivant, des exemples fréquents d'apsides carrées, de prolongement des nefs collatérales autour du sanctuaire et de trois ou cinq chapelles rayonnant sous ce prolongement semi-circulaire. — Les apsides terminées carrément se produisirent en Italie, sous les deux règnes romano-byzantin et ogival : il y en a beaucoup d'exemples ; l'apside de St-Laurent-hors-les-murs, de Rome, que j'ai déjà cité, de style romano-byzantin, est carrée, celle de la Minerve, de style ogival, l'est pareillement. — Nous avons des exemples d'apside carrée à l'église rurale de Sainte-Colombe-lès-Vienne (diocèse de Lyon), de style romano-byzantin, et à Saint-Jean d'Aix, de style ogival (1).

Le galbe continue à être arrondi de préférence dans les amortissements. L'*Opus recticulatum* se rencontre fréquemment dans l'appareil : l'usage de la brique devient plus rare. Les contreforts sont plus saillants, lourds, dépourvus d'ornementation et d'arcs-boutants. L'usage des voûtes divisées en zônes par des arcs-doubleaux à

(1) Dans l'extrême midi français, l'on ne pratique guère l'apside carrée que sous la période ogivale.

plate-bande, devient général; mais elles sont plutôt cintrées dans le sens de la largeur du vaisseau, que transversalement, comme nous avons dit que cela existe à Saint-Philibert de Tournus. Les coupoles de la phase primaire viennent encore concourir à l'embellissement des basiliques de la phase progressive, une ou plusieurs coupoles s'élèvent sur ces édifices; mais plus généralement, il n'en existe qu'une circulaire ou octogone, comme celle de Saint-Paul de Lyon, s'élevant au point d'intersection des croisillons du chœur et de la nef, quelquefois carrée à sa naissance, comme à Ainai de Lyon. Souvent ces coupoles ne sont apparentes qu'à l'intérieur et n'offrent qu'une simple calotte, comme à St-Lazare d'Autun, d'autres fois très saillantes au delà des combles, elles se couronnent encore d'une seconde petite coupole *(cupolina)* ou lanterne. Les pendentifs de la coupole basilicale sont ornés de statues en demi-relief ou peintes de cinabre, or, etc., avec tout le luxe des byzantins d'Orient et d'Occident. Les clochers devenus adhérents au temple, excepté dans certaines régions de l'Italie où l'on voulut continuer leur ancienne séparation du temple, par un pieux respect pour l'histoire et le souvenir, les clochers se placèrent ou à la façade à laquelle ils formèrent un majestueux couronnement, ou au point d'intersection du sanctuaire, de la nef et des croisillons, au dessus de la coupole. Ils furent carrés ou polygonaux, à pignon ou à toiture polygonale et pyramidale, divisés en étages par des arcatures ouvertes ou bouchées. L'amortissement de ces édicules eut souvent, et particulièrement en Bourgogne, dans le Lyonnais et le Midi, la forme du tombeau antique dont le cône obtus est flanqué de quatre cornes tumulaires, comme à Ainai de Lyon.

Les clochers par destination ou d'ornement aux façades avaient aussi pour couronnement un cône circulaire plus ou moins aigu, couvert de tuiles en écailles ou de cailloux imbriqués, comme il existe à Santa Maria del Popolo, à Rome. — Nous avons à Saint-André-le-bas, à Vienne (diocèse de Grenoble), ce merveilleux type de clocher de cette ère, qui semble la copie du campanile de la basilique de Saint-Michel, de Lucques. Le clocher de l'église rurale de Savigny-sous-Beaune (nouveau diocèse de Dijon) est un type de clocher byzantin pyramidal, absolument pareil à celui de l'ancienne église attenant à la caserne des carabiniers royaux, à Gênes. Le clocher polygonal de Saint-Honorat, d'Arles, se rapporte aussi à cette phase du type romano-byzantin. Le clocher de la Celle (que l'on écrit fautivement aujourd'hui, la Selle), diocèse d'Autun, est une reproduction fidèle du clocher romano-byzantin italique : il ne lui manque que la girouette surmontée d'une croix, pour couronnement à son toit surbaissé, à quatre égoûts, couvert de tuiles creuses. Dans la phase progressive, les arcatures trilobées, les croisées géminées, sont ornées d'archivoltes et viennent s'appuyer sur des colonnes ou colonnettes accouplées. La sculpture vient étaler toutes ses ressources dans les imageries sur le tympan et aux voussures des portes où elle prodigue les colonnettes. Les personnages de ces imageries sont raides, maigres, longs, mais expressifs; les légendes en caractère roman (latin corrompu), chargées d'abréviations, les monogrammes abondent autour d'eux. Le monogramme est un signe générique de toutes les périodes romano-byzantines. L'autel n'est plus précisément l'auge des cryptes, recouverte d'une dalle; mais c'est invariablement ou l'appareil des quatre ou cinq colonnettes de porphyre, de marbre, de granit, de pierre, des premières basiliques latines et néo-grecques,

ou plus communément un bloc de marbre, carré, offrant sculpté au centre le monogramme grec du Christ, avec les lettres: A et Ω. Les moulures de ces coffres d'autel sont en S. Les représentations de zodiaques sont nombreuses dans cette période de l'art, et nous apprennent quel était alors l'état des sciences astronomiques; car la basilique était le centre de l'histoire nationale, de l'art, de la science, de la littérature, de la poésie, en même temps qu'elle était le centre de la foi. Les médaillons sculptés si nombreux dans les imageries généralement disposées par cordons, représentent dans un cadre elliptique qui domine tout l'appareil, le Sauveur du monde. Les animaux apocalyptiques, les évangélistes, sont toujours figurés dans ces représentations. Le *Jugement dernier* est une des grandes pages sculptées qui se trouvent le plus fréquemment. Les scènes tirées du Nouveau Testament deviennent presque aussi nombreuses que celles puisées dans l'Ancien. La façade de Saint-Trophime, d'Arles, et celle de la basilique cathédrale d'Autun, nous offrent les formules les plus complètes de cette période de l'art. — J'ai dit ailleurs, et je répète que la phase progressive de l'école romano-byzantine ne fit autre chose que continuer par le relief de la sculpture, l'ornementation exprimée dans la phase primaire, par la mosaïque : seulement la phase progressive travailla sur une plus grande échelle, et fit refluer le luxe et les pompes de la décoration, de l'intérieur à l'extérieur. Ceci toutefois n'est vrai que par rapport à la France, car, comme je l'ai indiqué plus haut, l'Italie en adopta la sculpture pour les façades, et en les mêlant aux mosaïques à l'extérieur de ses basiliques du XIe et du XIIe siècle, n'en continua pas moins à faire couler dans l'intérieur des temples, les flots d'or et d'azur des mosaïques à compartiments et à

personnages. L'impériale et royale basilique de St-Marc de Venise en est la preuve. Les chapiteaux des colonnes et des piliers se chargent de sculptures vivement fouillées, représentant des personnages, des animaux symboliques, des ramures et des fleurs. Les types de ces chapiteaux à corbeilles de fleurs, dans la province ecclésiastique de Lyon actuelle sont, à mon sens, ces deux colonnes qui se remarquent à la porte collatérale septentrionale de la basilique de Vienne, et dont l'un représente des roses. Les portes carrées avec linteau appuyé en porte-à-faux sur la partie supérieure saillante des pieds-droits, règnent toujours accidentellement, soit à l'intérieur soit à l'extérieur de la basilique; mais ces portes ne sont plus, dans la phase progressive, que très secondaires. Les ornements en relief ou plats formés par des compartiments de marbre ou de briques, incrustés et placés sur les archivoltes des portes, des fenêtres, des arcatures et arcades, sur les frises, les corniches, sur les parois, consistent en arabesques, étoiles, chevrons brisés, méandres, chevrons enchaînés, tores coupés, moulures prismatiques, pointes de diamants, câbles, torsades, damiers, têtes plates, têtes saillantes, tresses, nattes, etc.

Les arcs géminés s'appuyant sur des pilastres tous différents les uns des autres dans le fût et les chapiteaux, tores, en zigzags, cannelés, quelquefois rudentés, sont un des caractères génériques de la phase progressive, avec les arcs bouchés et ouverts alternativement, avec ou sans archivolte. Les incrustations de mastic rouge avec figures ou arborescences blanches, les frises en mosaïque de ce genre, qui peuvent être étudiées à Saint-Jean, de Lyon, et à Saint-Maurice, de Vienne; les corbillons ou modillons en forme de console, carrés ou avec figures grotesques, surmontés immédiatement d'une corniche, rentrent dans

les conditions essentielles de la phase architecturale qui nous occupe. Les piliers de soutènement de la nef n'avaient eu dans la phase rétrograde que la forme d'énormes pieds-droits, quelquefois revêtus de pilastres grossièrement sculptés : dans la phase progressive, le pilastre carré engagé dans les pilastres cannelés et souvent rudentés, à chapiteaux artistement sculptés, règne concurremment avec la grosse colonne cylindrique, qui est loin toutefois d'offrir les heureuses proportions de la colonne antique. Cette colonne trapue sera souveraine dans la quatrième période.

Dès la deuxième phase du type romano-byzantin, l'on négligea l'espace laissé devant les basiliques et connu sous le nom d'*atrium* : l'on se borna à continuer le *narthex*, qui souvent ne devint plus qu'un crypto-portique intérieur ou un porche ouvert. Il faut bien se garder de confondre le véritable pronaos des basiliques, large, solennel, véritable anti-temple, comme celui de Perrecy-lès-Forges (diocèse d'Autun), avec les porches accidentels produits par l'étranglement de deux clochers posés à la façade, ou pris dans la base d'un seul clocher, et avec les porches-auvents que l'on retrouve dans la quatrième phase de l'ère romano-byzantine, et que l'école ogivale elle-même se plut, dans certaines dispositions architectoniques, à continuer.

C'est sous le règne de l'architecture romano-byzantine de la phase progressive que la peinture murale religieuse sembla prendre une allure solennelle et grave. Les restes de fresques de l'ancienne basilique cathédrale de Saint-Vincent de Mâcon, reproduits avec tant d'habileté et de goût par M. de Surigny, ceux de Notre-Dame du Puy-en-Velay, ceux de la *confession* de la basilique de Saint-Philibert de Tournus, accusent l'état florissant de la

peinture monumentale dans les deux dernières périodes de l'architecture romano-byzantine. Il y a dans les figures formulées par la mosaïque, la peinture murale ou la sculpture de ce temps, une candeur austère, une béatitude grave dont on ne peut se faire une idée juste, qu'en présence des types.

Dans cette période comme dans la suivante, l'on rencontre à l'extérieur des basiliques, sous les combles, des sortes d'arcs trilobés, ou pour mieux dire des espèces d'écaillures, le plus souvent réunis par trois, dont chaque série est accusée et séparée par une plate-bande. A l'intérieur, sous l'autel majeur (car déjà le *diaconium* et le *sacrarium* ont reçu leur autel particulier, dans les basiliques à trois nefs), sous l'autel majeur, dis-je, existe toujours la *confession* dont nous avons parlé aux notions sur la basilique latine primitive. Les deux ambons continuent à flanquer les limites du chœur placé au devant de l'*augusteum*. Quelquefois, pourtant, il n'y a qu'un seul ambon, comme cela se voit à la basilique de San Miniato al Monte, près Florence. C'est dans l'âge correspondant à la phase progressive du type romano-byzantin, que la croix ayant été adoptée comme symbole hiératique, avec le Christ posé sur elle, les architectes commencèrent à symboliser le Sauveur mourant, dans la déviation souvent prodigieuse de l'apside, par rapport à l'axe de la nef; mais cette disposition ne fut caractérisée que dans la période suivante et dans la première phase du type ogival surtout.

J'ai parlé des façades des basiliques, et j'ai dit qu'elles avaient été dans toutes les phases de l'art romano-byzantin ou carrées ou terminées en pignon peu aigu. La basilique était née dans le Midi : quand les hommes du Nord l'imitèrent, ils oublièrent que leur climat devait

modifier leur architecture, et ils maintinrent la couverture romaine antique des basiliques latines et des basiliques romano-byzantines, c'est-à-dire la tuile plate à rebords saillants recouverts par une tuile courbe. Cette disposition ne se conciliait pas avec des pignons aigus, et l'on imita le pignon méridional dont la hauteur correspond au cinquième de sa base. Ce pignon par l'ornementation devenait quelquefois un véritable fronton. Toutefois, les pignons et frontons aigus de plusieurs basiliques du Nord, comme celle de la Basse-Œuvre, à Beauvais, nous annoncent que dès l'origine, le climat força les hommes du Nord à élancer le comble ogival et à le vêtir de tuiles plates. L'on se servit aussi pour couvrir les basiliques, de dalles de pierre ou marbre, du genre de celles employées pour recouvrement à la cathédrale de Milan. L'exemple des toitures surbaissées antiques exerça son influence même dans des localités qui semblaient, par leur climat, les moins propres à les recevoir; ainsi la plupart des vieilles maisons de Marchaux (1), à Autun, sont couvertes en tuiles creuses; ainsi la ville de Grenoble placée au pied des Alpes, et au milieu de la neige pendant trois mois de l'année, a continué et continue encore ce genre de comble essentiellement méridional, tout cela par respect pour la tradition antique, et parce que c'était dans ces pays, que l'on me permette le mot, *un pli pris.* Les rideaux (*Cortine* des Italiens) adaptés aux portes, aux portiques de l'*atrium* et au *pronaos* des basiliques latines étaient motivés par le climat du Midi : les hommes du Nord adoptèrent par imitation ces sortes de tentures flottantes, que les méridionaux

(1) L'église rurale de la Celle (diocèse d'Autun) situé sur les premiers plans des froides montagnes du Morvan, doit à ce sentiment antique sa couverture surbaissée et à tuiles creuses.

avaient établies par besoin. Ainsi, même aujourd'hui, dans les églises et les palais les plus modernes d'Italie, l'on a toujours la toile ou le rideau appendu à la porte, destiné à ventiler et à entretenir dans l'intérieur une agréable fraîcheur. Le *triforium* fut maintenu dans cette phase du type romano-byzantin, et y fleurit. Il s'étendit à toute la nef, comme à la basilique métropolitaine de Pise, il se borna à l'hémicycle de l'apside ou au revers de la façade, selon le goût des architectes constructeurs.

Le sanctuaire, dans la basilique constantinienne, et dans celle de la phase primaire du type romano-byzantin, était la région dans laquelle se concentraient tous les moyens d'art à la disposition des architectes du temps. Lorsque, dans la phase progressive, l'ornementation se fut fixée aux portes, lorsqu'elle se fut étendue à la nef ou aux nefs, le disparate entre la somptuosité du sanctuaire et la pauvreté relative du reste de la basilique, fut moins marqué. Toutefois, l'*augusteum*, le lieu *très saint* fut toujours la portion du temple où la décoration offrit le plus de pompe austère et de luxe religieux. Le respect pour ce lieu était si profond chez les hommes du moyen-âge et de la renaissance, que dans les nombreuses reconstructions de temples qui eurent lieu sous la période ogivale ou au XVIe siècle, on laissa presque toujours subsister la vieille apside latine ou romano-byzantine. Le plus grand nombre des monuments ecclésiastiques de Rome nous donne la preuve de cette assertion.

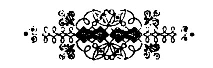
Le caractère inscriptionnaire de toute la période romano-byzantine est, en général, la lettre de l'alphabet romain, le caractère oncial altéré, mêlé de lettres grecques. L'M, par exemple, devient l'W renversé : l'E devient l'epsilon grec. Les inscriptions romano-byzantines de la première phase sont extrêmement nettes et parfaitement

lisibles, elles se rapprochent de l'inscription latine antique, seulement elles renchérissent sur ses abréviations; mais dès la deuxième période, elles deviennent plus barbares: dans les deux dernières phases, elles sont mêlées de tant de figures grecques et d'abréviations, elles font dire tant de choses à une ou à deux lettres qu'elles deviennent vraiment très difficiles à lire, moins toutefois que les inscriptions du règne ogival ou de la première période de la renaissance, qui sont tout-à-fait barbares et inintelligibles à celui qui ne s'est pas occupé particulièrement de paléographie du moyen-âge. L'inscription de la porte principale de la basilique de Vézelay fait encore le désespoir des déchiffreurs lapidaires. Nous avons dans nos contrées burgundo-lyonnaises, un grand nombre d'inscriptions romano-byzantines des deux dernières phases, entr'autres la légende du tympan à la grande porte de Saint-Lazare, d'Autun, celles des tombeaux de Saint-Maurice et de la basilique de Saint-André-le-bas, de Vienne, celles de la basilique rurale de Dagneux (diocèse de Belley), de Saint-Barthélemy, de Montluel, les restes de celles de Notre-Dame-de-Lisle, près de Vienne, etc.

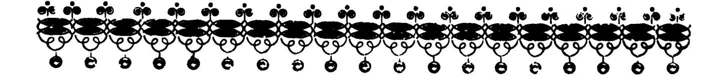
En général, disons-le, plus l'on se rapproche de l'extrême midi, plus aussi le style inscriptionnaire est antique et châtié, la lettre de l'inscription pure et ferme, plus aussi est abondante la présence du marbre dans les basiliques romano-byzantines, plus l'ornementation est correcte, féconde en arabesques et stérile en chevrons brisés, zigzags, dents de scie, etc. Dans le sud-est et l'extrême-midi, les monuments de toutes les périodes du type sont presque toujours chargés de profils purement antiques, débris des édifices gallo-romains : le marbre blanc, le granit, le cipolin, abondent dans les colonnettes, chapiteaux, etc., comme à Saint-Pierre, de Vienne. Le

presbytère est souvent accusé par quatre gros piliers cylindriques de granit ou de marbre, antiques, ou de facture romano-byzantine, servant de base à la coupole, comme à notre basilique de Saint-Martin-d'Ainai, de Lyon. Des festons en demi-cercles, esquissent le trèfle, dans cette période, et surmontent quelquefois l'arcade des baies, en manière d'archivolte, comme à l'ancienne basilique abandonnée de Saint-Pierre, de Vienne, encore, sur les parties extérieures de son clocher.

J'ai dit que les toitures étaient généralement peu aiguës et se formaient de larges tuiles plates à rebords saillants recouverts par une tuile courbe, comme chez les Romains, et que ce mode fut imité dans les Gaules : toutefois, la fréquence des neiges et des pluies dans l'extrême-nord, dut influer sur l'architecture, et il est probable que la toiture aiguë, à tuiles plates, y fut de bonne heure connue et pratiquée : dans la province ecclésiastique de Lyon, je le répète, l'on se conforma religieusement, pour la toiture, à l'exemple méridional. Les roses n'existent pas encore avec leur mille articulations de pierre, leur mille entrelacs de meneaux; ce sont de simples œils-de-bœuf, d'autrefois, ce sont des quatre feuilles comme à la chapelle apsidaire, dite de la Croix, à Saint-Jean, de Lyon, née toutefois de la phase transitionnelle du type romano-byzantin. En Bourgogne et dans toute la province lyonnaise, les corbeaux, dont nous avons parlé plus haut, sont généralement amincis en *dépouille* vers leur extrémité.

CHAPITRE XI

PHASE TRANSITIONNELLE DE L'ÉCOLE ROMANO-BYZANTINE.

Dans les basiliques de cette phase, le plan subit encore des modifications importantes : le chœur s'allonge sensiblement et semble une prolongation de la nef : les transsepts prennent encore plus d'ampleur et de fermeté ; mais l'apside continue à être plus basse que la nef et voûtée en cul-de-four ogival. Souvent aussi, l'une des nefs collatérales est plus large que sa sœur, comme à la basilique de Saint-Marcel-lès-Châlon, à celle de Saint-Vincent, de Châlon, à la basilique rurale de Gergy (diocèse d'Autun). Ce ne fut que bien plus tard, sous la phase transitionnelle du type ogival et sous la phase ogivale de la renaissance, que les ordres mendiants eurent des églises avec une seule nef mineure. Tous les grands arceaux offrent l'arc en tiers-point timidement, mais généralement formulé : ils sont communément à ressaut, comme à Saint-Lazare, d'Autun, à Notre-Dame, de Beaune, aux basiliques de Chagny (diocèse d'Autun), de la Rochepot (nouveau diocèse de Dijon), monuments du type romano-byzantin transitionnel, etc.

Toutefois, les petits arcs, les arcatures, les détails architectoniques continuent très souvent à offrir le plein-cintre. C'est aux phases progressive et transitionnelle que se rapportent les premières chapelles rayonnantes établies dans le pourtour de l'apside, et permettant la circulation des fidèles derrière le sanctuaire : ces chapelles continuent aussi à être voûtées en cul-de-four et le plus souvent sont à plein-cintre ; quelquefois elles se terminent par une apside carrée, comme à Tournus. Hors de nos contrées, mais dans une province voisine où l'architecture sacrée est représentée par de beaux types, en Auvergne, la basilique de Saint-Nectaire est un exemple à citer de ces apsides à chapelles rayonnantes. Notre basilique abbatiale de Cluny, la plus vaste basilique romano-byzantine du monde, l'archétype de la phase transitionnelle de cette école, la plus grande gloire et la plus grande douleur monumentale du sol burgundo-lyonnais, la basilique de Cluny, présenta sur une gigantesque échelle cette majestueuse et grave disposition, que nous retrouvons aux basiliques de Saint-Apollinaire de Valence, de Paray-le-Monial (diocèse d'Autun), de Notre-Dame de Beaune, de Saint-Philibert de Tournus, etc., et que l'Italie ne connut pas.

La place assignée au maître-autel est variable : tantôt il demeure presque adhérent au revers de l'hémicycle apsidaire, tantôt il est posé au point d'intersection de la nef, des transsepts et du chœur, sous la coupole, usage qui a fini par prévaloir. Ce fut l'augmentation sensible de l'apside et l'addition des croisillons par laquelle la basilique prit la figure de croix latine, qui détermina cette dernière place assignée à l'autel majeur. Cet usage serait bon à maintenir dans les églises dont le plan offre la croix latine, mais l'autel doit être posé aux limites mêmes de l'espace apsidaire et non pas au point d'intersection.

L'autel adossé au mur du chevet s'est dit à la romaine, et celui placé au centre de la croisée à la grecque, bien que les Grecs n'aient eu l'autel que dans leur apside. Dans toutes les églises de plan basilical, le *sacrificatorium* doit être religieusement maintenu dans l'hémicycle apsidaire : l'espace laissé derrière lui doit servir à l'évêque et aux chanoines ; le chœur proprement dit doit toujours être en avant (1). La forme de ces autels est toujours à peu près la même, table soutenue par des colonnettes, comme nous la retrouvons dans une basilique rurale de cet âge transitionnel, à Bard-le-Régulier (nouveau diocèse de Dijon), ou coffre carré avec un médaillon elliptique au centre et des bas-reliefs sur les côtés, tel qu'il y en a un exemple dans l'église d'Avenas (diocèse de Lyon). La *confession* existe toujours ainsi que les deux ambons. C'est surtout dans cette phase de transformation de l'art romano-byzantin, que l'on trouve les archivoltes boudinées dont l'imposte se forme d'une tête d'homme ou d'animal, et ces arcs trilobés en demi-relief, dont j'ai déjà parlé, circonscrits dans un arc commun ou séparés par groupes réguliers de trois, de cinq, de sept, par des plates-bandes, à l'extérieur et à l'intérieur des basiliques. Ce système remplace souvent les corbeaux, sous les combles, chaque écaillure ou petit cintre se termine en pointe ou par une tête d'animal sculptée.

Dans cette période d'épuisement de l'école romano-byzantine, les fenêtres de l'apside et de la nef qui s'étaient déjà sensiblement élargies (voyez les basiliques de Saint-Apollinaire de Valence, et de Saint-Philibert de Tournus),

(1) Par le mot chœur, j'entends l'ensemble du clergé mineur et des clergeons, et non point les chantres laïques que repousse la liturgie lyonnaise.

prennent encore plus d'ampleur. Les baies qui éclairent les trois chapelles rayonnantes apsidaires de Notre-Dame de Beaune, offrent d'assez grandes dimensions; la colonnette devient fuselée et le chapiteau perd sa figure trapéziforme pour en affecter une plus élégante et plus svelte qu'il avait déjà à peu près trouvée dans la phase progressive. Les cintres générateurs, je l'ai dit, accusent l'arc en tiers-point; l'ornementation toutefois reste presque la même que dans les âges antérieurs, mais s'inscrit sur une ordonnance de lignes différentes. La rose commence à paraître dans les basiliques, faite de meneaux disposés en trèfles. Les colonnes et colonnettes commencent à se grouper en faisceaux. Le nouvel arc ogival règne concurremment avec l'arc à plein-cintre, et il n'est pas rare de rencontrer dans les édifices de ce temps, une ogive encadrée dans un plein-cintre ou bien des arcades alternativement semi-circulaires et ogivales. Le tiers-point de cette époque n'a pas encore cette forme pure et gracieuse qu'elle doit acquérir un peu plus tard; elle se pare encore des ornements et des moulures de l'architecture qu'elle va détrôner. — Rien de plus arbitraire que le mélange de l'ogive et du plein-cintre : ce dernier se montre toujours aux portes, surtout à celle du milieu; certains arceaux n'offrent qu'un pressentiment ogival, d'autres semblent avoir anticipé sur les âges suivants et vous donnent un tiers-point fermement et nettement accusé. La peinture murale continua ses progrès dans cette âge : elle choisit souvent pour zône, les tympans monolithes des portes. Il en existe des restes à Saint-Philibert, de Dijon.

Les clochers adhérents au temple se rattachent invariablement à lui : ils sont, comme dans la période précédente, placés ou à la façade, ou au point d'intersection du chœur de la nef et des transsepts. Ils commencent à

devenir doubles à la façade. Avec cette disposition nouville, se montre l'inégalité de ces tours dans certains monuments. L'on a cru longtemps que les clochers jumeaux indiquaient les basiliques métropolitaines, patriarchales ou abbatiales, et que les simples basiliques, cathédrales, collégiales ou priorales étaient marquées par les clochers d'inégale hauteur. Un grand nombre d'exceptions s'opposant à ce que l'on admît la règle, on a pensé que cette disposition voulait symboliser dans la tour la plus basse, le monde temporel, et dans la plus haute, le monde spirituel. Beaucoup de clochers, et presque tous ceux du sud-est de la France, mettent d'accord toutes les opinions, car ils ne sont pas doubles et se placent généralement ou à la façade ou au dessus de la coupole. Les clochers jumeaux toutefois se développèrent d'une manière prodigieuse et présentèrent le caractère symbolique que nous annonçons surtout dans l'ère ogivale dont la phase transitionnelle du type romano-byzantin est l'avant-coureur et le lien. — Le plus communément, chez nous, le clocher persévère dans la forme du tombeau antique : il est posé indistinctement ou à la façade ou en flanc, ou au point d'intersection du chœur, de la nef et des croisillons ; mais plus volontiers, il occupe cette dernière place.

Les clochers demeurèrent massifs et carrés ; mais on découvrit l'art d'appuyer à leur sommet des flèches octogones. Il se fit aussi un grand nombre de clochers polygonaux à deux ou trois étages, quelquefois couronnés d'une coupole curviligne, de pierre ; dans ces clochers, un étage fut ogival, l'autre à plein-cintre ; comme nous en avons l'exemple à Bard-le-Régulier (nouveau diocèse de Dijon) et à Charnay-lès-Mâcon (diocèse d'Autun), où l'on a remplacé l'amortissement pyramidal, par un segment de sphère d'un mauvais goût. Dans les clochers carrés, la

même disposition se fait remarquer, ils sont d'ordinaire à deux étages, dont l'un est occupé par une arcature à plein-cintre et l'autre par des baies ogivales, tantôt géminées, circonscrites dans un arc commun et séparées par une gracieuse colonnette, tantôt simples, à voussure profonde, flanquée de trois colonnettes, comme à Chagny (diocèse d'Autun), à Notre-Dame de Beaune et à Saint-Andoche de Saulieu (diocèse de Dijon).

Le *triforium* est remplacé souvent par une série de fenêtres simulées, séparées par des pilastres cannelés, à chapiteaux dissemblables : ces arcatures se placent entre l'extrados des grands arceaux et les croisées qui éclairent la nef. Nous avons de beaux exemples de ces tribunes en simulacre, aux basiliques de Saint-Lazare d'Autun, et de Notre-Dame de Beaune : leur ornementation et leur disposition sont ici évidemment copiées de l'antique et inspirées par la vue des monuments romains.

Les trèfles et les quatre feuilles ont un règne marqué dans cette phase. La statuaire romano-byzantine, née de l'imitation des représentations mosaïcales, continue à se développer en Occident, sous l'influence de la variété transitionnelle. Les personnages sculptés, vêtus de costumes riches empruntés à l'empire d'Orient, présentent une admirable expression chrétienne, une naïveté charmante, unies à l'invariable immobilité de la pose. Les figures du Père éternel, de Jésus-Christ, de la sainte Vierge, les apôtres, les anges, ont une expression arrêtée qu'on retrouve dans tous les temples décorés de sculptures, mais le type hiératique déterminé de ces figures, fixé par la mosaïque dans les basiliques de Constantinople, de Ravenne et de Rome, commence à perdre son caractère original. — La basilique s'éloigne des symboles grecs, des légendes bibliques et du caractère oriental. La mosaïque est

entièrement sacrifiée à la suulpture, et ne consiste plus qu'en incrustations de diverses couleurs, le plus souvent d'arabesques blanches sur fond de stuc rouge, comme cela se voit dans des frises de Saint-Jean de Lyon et de Saint-Maurice de Vienne. Ces incrustations de diverses couleurs, communes surtout en Auvergne, sont moins des produits romano-byzantins, que des imitations des écoles élégantes et savantes de la Toscane.

Les façades de basiliques deviennent d'une incroyable somptuosité : les croisillons eux-mêmes veulent avoir la leur, et ces façades latérales résument la magnifique décoration de la façade principale. L'*oculus* du pignon ou du fronton est le plus souvent remplacé par un nimbe circonscrivant la figure peinte ou sculptée de N. S. Les colonnettes, dans cet âge, vinrent aussi concourir à la décoration des fenêtres qui s'élargirent sensiblement, et cessèrent de ressembler à des meurtrières. Les fenêtres de la basilique de St-Apollinaire de Valence sont, dans le sud-est, le plus bel exemple des heureuses proportions données aux croisées. —Disons que dans notre sud-est où l'on fit un plus commun usage du marbre que dans le nord, les colonnettes des fenêtres, des arcatures, furent presque toujours de granit ou de marbre. Nous avons constamment, bien plus que les hommes du nord, imité l'architecture antique dans le choix et le luxe des matériaux.

Les sujets le plus généralement représentés par la sculpture dans les deux dernières périodes de l'école romano-byzantine, sont : la naissance de Jésus-Christ, la visite des Bergers, l'adoration des Mages, la Fuite en Egypte, la Visitation, les Miracles de Notre-Seigneur, le Jugement dernier, les peines de l'enfer, le pèsement des ames. Dans les deux dernières périodes de cette ère, il n'est pas rare de trouver la pureté du profil grec modifié par l'art chrétien ;

ce n'est, je le répète, que dans la phase progressive et la phase transitionnelle, que les romano-byzantins bâtirent sur une grande échelle et donnèrent à la basilique ces prodigieuses dimensions dont elle était éloignée auparavant.

Le symbole trinitaire des trois portes de la façade, s'étend aux croisées : la façade est souvent percée ou d'une grande croisée trilobée ou de trois baies dont celle du milieu plus grande que ses sœurs. Cette disposition se retrouve aux croisillons, comme à Notre-Dame de Beaune, à Saint-Lazare d'Autun, etc., ou à la façade, ou au mur de l'apside quand elle est carrée : les fenêtres y sont ou disposées triangulairement comme à Saint-Andoche de Saulieu, ou sur une seule ligne, séparées ou accolées. L'arc triomphal devenu beaucoup plus ample, et le plus souvent ogival comme la voûte de la nef et le cul-de-four de l'apside, est également percé de trois fenêtres superposées ou posées sur la même ligne, et quelquefois aussi d'une seule, comme à la basilique de Saint-Jacques d'Issy-l'Evêque (diocèse d'Autun), avec ou sans colonnettes (1). Les pignons de l'apside carrée, des croisillons, sont souvent percés d'une baie en forme de croix grecque, surtout dans des basiliques rurales qui ne comportaient pas un grand luxe. Cette disposition est très commune en Bourgogne : vous la retrouvez à Sassenay (diocèse d'Autun), à Corgoloin, Prissey (diocèse de Dijon), à cette partie de la façade de Saint-Philibert de Tournus, qui correspond à l'église supérieure de Saint-Michel. J'ai dit, au chapitre 5e que je l'avais trouvée à

(1) L'arc triomphal de l'église d'Auxy (diocèse d'Autun) est aussi percé d'une baie. Celui de Saint-Jean de Lyon, l'est d'une rose au centre et de baies ogivales sur les côtés ; celui de Saint-Vincent de Châlon-S.-S., d'une sorte de rose.

Saint-Alexandre, de Lucques. — C'est ici le cas de relever une foule des caractères particuliers de l'architecture romano-byzantine dans les provinces burgundo-lyonnaises.

L'architecture romano-byzantine a su atteindre dans nos contrées, de belles et larges proportions et se fait distinguer par la régularité de ses formes. L'emploi de pilastres cannelés même dans nos plus pauvres églises de villages, est une preuve constante d'un bon goût que l'on ne trouve pas dans le nord. Dans nos basiliques de transition, nous avons plus qu'aucune contrée, pratiqué ces apsides carrées que l'on ne rencontre déjà plus dans l'extrême midi, et qui ont permis à nos architectes romano-byzantins de déployer dans le sanctuaire le grand symbole de la Trinité. Ces apsides sont déjà de niveau avec la voûte de la nef. Elles sont quelquefois aussi percées d'un énorme *oculus* ou œil-de-bœuf. L'on rencontre dans cet âge, les premières apsides polygonales, comme à Saint-Jean de Lyon.

Moins somptueux que ceux de l'école *Ligérine*, peut-être, n'offrant pas comme ceux de l'école *Auvergnate* ces incrustations de pierres de couleur, ces belles marqueteries auxquelles les volcans éteints des monts Dore et des monts Dome fournissaient abondamment leurs laves de couleur pour compartiments, moins constamment antiques par la forme que ceux de l'école *Aquitanique*, mais n'offrant jamais ces dispositions anguleuses, cette ornementation barbare, ces défauts impardonnables d'ajustement, ces colonnes dont les trois parties sont si maladroitement assorties, des monuments de l'*école Normande;* nos temples de l'ère romano-byzantine sont surtout remarquables par l'élégance du galbe, la régularité du plan, la correction des détails, le mérite de l'exécution. — Je ne sais quels

enfants de la Grèce pénétrèrent sur cette partie du territoire burgunde, qui forme aujourd'hui le canton de Nuits (nouveau diocèse de Dijon), et y bâtirent les temples ruraux de Gerlans, Argilly, la façade de celui d'Agencourt, celui de Prissey; mais il y a une suavité de profils, une pureté d'exécution et de faire, qui surprennent le monumentaliste. — Je dois dire ici que les quatre périodes de l'école romano-byzantine ne pratiquèrent le contrefort qu'à l'état de pilier massif, et répéter qu'ils persistèrent plus ou moins dans cet usage par suite duquel les nefs étaient pauvres comparativement aux sanctuaires pour les quels on réservait toutes les somptuosités de l'art. Les petites arcades aveugles ou ouvertes, eurent dans les temps romano-byzantins, une faveur qui s'est soutenue jusque dans la deuxième phase du type ogival. L'extrémité supérieure des pignons était le plus souvent ornée d'une croix grecque, évidée à jour, formée d'une espèce de quatre feuilles.

Le lecteur doit avoir maintenant une idée assez claire de l'école romano-byzantine. Il a vu que la pensée des arcades d'entrecolonnement exerça sur l'architecture une influence qui s'étend jusqu'à nous et qui fut l'ame de ce type, par la substitution du cintre à l'architrave, dont il n'existe aucun exemple dans l'antiquité. Il a vu l'usage des basiliques latines transféré à Byzance avec le siége de l'empire, la féconde imagination des Grecs, le soleil de l'Hellénie, terre de l'élégance et de la grâce, modifier l'architecture basilicale, qui revint ensuite en Occident, sous le nom d'architecture romano-byzantine, qui lui est resté, resplendissante d'or, d'azur, de mosaïques, de cinabre, de jaspes, marbres et porphyres, et se formula somptueusement à Ravennes à Rome, dans les Gaules, sous la grande inspiration de cette Sainte-Sophie, dont la dédicace eut lieu en 537, et qui sera toujours considérée comme

le prototype du type. — Tout archéophile qui voudra compléter ses études sur l'école romano-byzantine, devra absolument s'occuper des vases, de l'orfévrerie, des émaux, des mosaïques, des pierres précieuses, des marbres, des porphyres, des jaspes, des albâtres d'Orient, du vert antique, du serpentin, du lapis lazzuli, du jaspe sanguin, des basaltes, des ouvrages de nacre de perle, d'ivoire et d'écaille, des agathes, des stucs et des incrustations qu'ils reçoivent; des métaux, des pâtes vitreuses, des brèches et des granits, qui jouaient un grand rôle dans le mobilier des basiliques. Il devra aussi étudier particulièrement l'état de la peinture sur verre, qui remonte aux deux dernières phases de ce type, et qui alors ne fut qu'une mosaïque transparente, une sorte de marqueterie de pièces de rapports de couleur, sans entente de la demi-teinte ou du clair-obscur. Plus on s'éloigne des types natifs de cette école, plus aussi les monuments semblent perdre ce caractère essentiellement tumulaire et hiératique qui lui est propre. La basilique latine de l'ère mosaïcale a une solitude, un silence, un recueillement qui ne sont qu'à elles. Je me souviens des émotions que j'éprouvai à Rome, chaque fois que je visitai les basiliques anciennes, de ce calme, de cette mélancolie, de cette pieuse solitude qui entourent les saintes et vénérables basiliques constantiniennes. Ainsi, dès les deux dernières périodes du type, la langue des monogrammes perd son omnipotence. Le mouvement byzantin parti de l'Orient, s'est fait sentir plus tard dans le Nord qu'au Midi, comme aussi le mouvement ogival parti du Nord, s'est fait sentir plus tard dans le Midi que dans les provinces voisines de son berceau. Les quatre phases bien distinctes du type romano-byzantin, ne peuvent être étudiées méthodiquement que sur des monuments de même âge, de même lieu, abstraction faite

du siècle qui les érigea ; ce ne sont pas les siècles, mais les mœurs qui font l'architecture, et la marche des mœurs n'est pas partout identiquement conforme à celle des siècles, elle les précède ou les devance. Le mouvement qui caractérise une époque ne s'arrête point en présence du chiffre qui ouvre une nouvelle série d'années et ne l'attend souvent pas. En général, les classifications de phases architectoniques ne peuvent être que relativement rigoureuses, surtout si l'on a la folle prétention de vouloir les faire coïncider avec tel ou tel siècle. La forme, dans les monuments, est souvent en contradiction avec leur âge et leur histoire. Ainsi, lorsque l'on dit qu'un édifice appartient à tel âge, ce n'est pas qu'il soit né en cet âge, mais bien qu'il rappelle *l'art dominant* de cette époque. Je ne me suis servi de noms de siècles, que pour séparer les diverses grandes périodes du type architectonique, jamais pour des édifices isolés. Dans notre sud-est de la France, pour lequel j'écris, nous sommes toujours de 100 ans au moins en retard sur le nord, pour l'adoption du système ogival et de ses dérivés. Dans l'extrême midi, ces conditions d'inégalité ne sont guère mieux marquées que chez nous. Si par hasard donc il m'arrivait quelquefois, pour me mettre d'accord avec les synchronismes fixés pour le Nord, de dire, par exemple, architecture du XIIIe siècle, il faudra bien se souvenir que je voudrai parler du faire le plus généralement adopté dans cette période, à son point de départ. Pour la province ecclésiastique de Lyon, le XIIIe siècle n'existe pas dans le sens architectonique : il n'est représenté que par des monuments romano-byzantins de transition. L'on en était encore à l'architecture néo-grecque dans notre pays, que déjà l'architecture ogivale préparée par tant de monuments de transition, régnait en souveraine dans le nord.

Ces différences se trouvent dans les langues : le patois provençal est l'ancienne langue romane; cette langue se parle encore en Provence, tandis que depuis longtemps l'élément français s'est introduit dans le langage populaire en Normandie, en Picardie.

Personne plus que moi n'aime l'architecture ogivale surtout dans sa période austère, comme ordonnance de lignes, et dans sa période riche comme détails, profils et ornementation; j'admire plus que tout autre ces flèches aériennes qui, comme celle d'Autun, semblent le dernier soupir du moyen-âge vers le ciel. — Cette architectonique est la plus infinie, la plus spiritualisée, elle est pour nous, enfants du pays de France, la plus glorieuse et la seule nationale. — Mais je ne puis toutefois dissimuler mes énergiques sympathies pour le plan, l'aspect, la pensée semi-antique de la basilique constantinienne et pour l'école romano-byzantine qui vint se greffer sur elle, parce que le byzantin est plus en harmonie avec le ciel méridional que je préfère à tous les ciels, parce qu'il est plus silencieux et plus grave, parce qu'il nous force à nous courber plus profondément vers le tombeau et nous fait encore mieux réfléchir au néant du monde, parce qu'il est plus ascétique, plus biblique, plus primitif, frappé d'un sceau plus fortement empreint d'authenticité apostolique. Le type ogival, plus idéal dans sa forme, nous conduit à Dieu par en haut, le type romano-byzantin nous y mène par en bas, à travers le sang des martyrs, les catacombes et les cryptes. La forme du premier est plus insaisissable et plus inspirée, elle nous exalte et nous spiritualise; celle du second, plus positive, nous brise et nous anéantit. Ceux qui s'étonneraient de ma préférence pour l'architecture romano-byzantine que certain monumentaliste a osé flétrir du nom d'*hybride*, voudront bien se rappeler que pour

juger cet art, il faut en connaître les archétypes. J'aime passionnément l'architecture ogivale, mais l'on ne peut se dissimuler qu'elle est peu naturelle, qu'elle surprend bien plus qu'elle ne satisfait, qu'elle ne présente pas à l'œil cette apparence de solidité qui est une des conditions du beau.

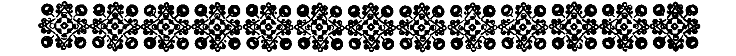
Et, de tous les types architectoniques, je puis juger par comparaison.—Naguère encore, à Rome, je me suis élevé de la catacombe et de la crypte à la basilique latine, de celle-ci à la basilique romano-byzantine, de cette dernière à l'église et je suis redescendu du temple chrétien à la maison ecclésiastique, dans St-Pierre-du-Vatican. — Ce qui peut-être n'a pas peu concouru à atténuer mon admiration pour l'école ogivale, c'est le peu de cas qu'en fit la Ville Eternelle, reine du goût monumental. Rome n'aperçut point le style dit *gothique :* elle passa majestueusement et sans transition, de l'architecture romano-byzantine à celle de la Renaissance. — Et puis c'est encore cette *gothicomanie* de notre époque, plus funeste à l'art que le vendalisme : ce sont ces parodies d'une grande pensée catholique et nationale, ce *gothique* de flacons, de devant de cheminées, de pendules, de chaises, de papiers peints, qui envahit toutes les boutiques. — Quelques remarques topiques.

Le monogramme du Christ s'est arrêté à la ville de Lyon : on ne le retrouve sur aucun monument ecclésiastique ancien des diocèses d'Autun et de Dijon : plus on s'éloignait de Rome, plus on perdait le sens des primitives hiéroglyphes chrétiennes. Mais ce qu'on trouve au delà de Lyon, en remontant la Saône, c'est la présence du coq au faîte de la croix des clochers. — Disons-le ici, il n'y a ni à Rome, ni dans le midi de la France, ni à Lyon même aucun exemple de coq ainsi posé. Ce sont les hommes du

Nord qui ont dû inventer cette représentation et leur influence se sera étendue jusqu'en Bourgogne. Dans le midi, l'on ne place le coq que sur certaines croix rogatoires, ornées des instruments de la passion, jamais au dessus des petites croix d'un clocher. Au faîte de tous les campaniles romains, il y a tout uniment une petite girouette surmontée d'une croix de fer, à la cîme des coupoles, une simple croix latine, le plus souvent dorée. Sur les frontons et pignons d'édifices ecclésiastiques, il y a toujours une croix, mais sa base se compose de 3 ou 6 petites bornes superposées, disposées triangulairement, qui figurent les pierres angulaires de l'Eglise du Christ. Cette figure, de Rome, n'est point arrivée jusqu'à Lyon: je ne l'ai trouvée reproduite nulle part en France. — Espérons que Lyon, fille aînée de Rome se conformera, à cet endroit, aux habitudes de son auguste mère.

LACOSTE ET FILS

CHAPITRE XII.

SYNCHRONISME MONUMENTAL DU SUD-EST.

Le véritable règne monumental de la province ecclésiastique de Lyon, se formule par des édifices de la transition de l'école romano-byzantine à l'école ogivale, dont l'apside de Saint-Jean de Lyon, à son étage inférieur, la façade de la basilique d'Ainai, Saint-Maurice de Vienne, la nef de Saint-Philibert de Dijon, l'église cathédrale d'Autun, sont d'admirables et curieuses expressions. Cette condition architectonique a sa raison : nos douces contrées sont intermédiaires entre le nord et l'extrême midi, elles tiennent à l'un et à l'autre, mais avec des sympathies et des affinités marquées pour le sud; leur topographie, leurs goûts, leur climat dut être représenté dans leur architecture publique. Aussi avons-nous un peuple d'édifices de transition où la tendance romano-byzantine l'emporte sur l'innovation ogivale. Je l'ai dit, le mouvement romano-byzantin parti de Constantinople, de Ravenne et de Rome, se fit sentir fort tard dans le nord, et ce fut grace à l'empereur Karl-le-Grand, qu'il y arriva au VIIIe siècle : le mouvement ogival au contraire, issu du nord, se fit sentir fort tard dans le midi, et ne parvint jamais à s'y

acclimater. Notre-Dame de Dijon exceptée, presque aucune église des parties méridionales de la Bourgogne, n'a imité au XIIIe siècle, l'art ogival formulé dans cet âge; et encore Notre-Dame de Dijon, monument de ce siècle, a-t-elle cru devoir payer encore un tribut important aux réminiscences byzantines, dans la grande porte du milieu, de sa façade, qui est à plein cintre et d'un goût exclusivement romano-byzantin. La province ecclésiastique de Lyon n'offre rien de bien complet dans le style ogival, et n'a jamais poussé cet art à un certain degré d'éclat, à l'exception de Saint-Nizier de Lyon, qui correspond à un âge avancé du type, où par conséquent il avait dû se généraliser, tandis qu'elle avait, dans l'abbaye de Cluny, formulé la plus vaste et la plus sublime réalisation de l'école romano-byzantine des phases progressive et transitionnelle.

Nos aïeux eurent presque pour l'ogive, la même aversion que les hommes de l'extrême midi. Quand, par hasard, dans le midi ou les contrées où la tendance et les allures méridionales prédominent, l'on rencontre quelques monuments de l'école ogivale, franchement imités de ceux du nord, c'est qu'ils furent bâtis sous l'influence d'événements politiques puissants. Ainsi, quelques églises ogivales de Naples, terre où l'architecture topique a le plus de répugnance pour les lignes aiguës et verticales, l'église ogivale de Saint-Maximin (Var) et quelques autres églises ogivales de Provence, s'expliquent par le règne de la maison d'Anjou, qui amena des artistes du nord dans ses états; comme le style belge de l'Hôtel-Dieu de Beaune, s'explique par le règne des ducs de Bourgogne, qui avaient appelé les artistes des Flandres soumises à leur autorité souveraine, dans leurs cités bourguignonnes. — Tous les monuments que, dans mes nombreux exemples, je classerai comme exclusivement romano-byzantins, quand ils n'offriront

aucune esquisse ogivale, ne furent, dans nos contrées, presque toujours bâtis qu'en 1100. Tous ceux que je rangerai parmi ceux de transition, ne furent presque jamais édifiés qu'en 1200, c'est-à-dire dans le cours du XIIIe siècle. En général, pour tous nos diocèses lyonnais, et pour ceux du midi, il faut, pour être vrai, se déshabituer d'attacher un nom de siècle à une réalisation architectonique, ou du moins avoir soin de dire que tel monument correspond par sa forme, non par son âge, au siècle où dans le nord l'on adopta le plus généralement tels ou tels caractères. Pour être complètement rationnel, pour obtenir une appréciation chronologique juste des édifices religieux historiques érigés par l'architecture burgundo-lyonnaise et rentrant dans sa grande *unité*, il convient de classer les monuments par règnes et phases architectoniques, non par siècles : c'est le seul moyen d'établir leur généalogie précise, leurs rapports avec telle période de l'art; il convient encore de repousser ces froides subdivisions toutes numériques d'écoles, comme phase *primaire, secondaire, tertiaire,* et de les remplacer par des noms qui parlent à la pensée et aux yeux, par des dénominations pittoresques, historiques ou morales. — Voilà pourquoi les Traités d'Archéologie chrétienne faits pour la Normandie, la Tourraine, l'Ile-de-France, sont d'un faible secours au monumentaliste de la province lyonnaise et de l'extrême midi de la France, et peuvent même lui donner des idées fausses relativement aux édifices de notre pays. Je connais en Bourgogne, en Dauphiné, une foule d'églises romano-byzantines construites dans le XIVe siècle, aurais-je pu ne pas les rattacher à l'art du XIIe? Toutes les bases de l'apside semi-romano-byzantine, semi-ogivale de St-Jean de Lyon, qui sont du XIIIe siècle, correspondraient, à Rouen, à la fin du XIe.

Toutes nos églises de villes et de villages appartenaient au faire romano-byzantin ; presque toutes sont demeurées telles en tout ou en partie, tandis que dans le nord de la France, les temples de cette ère sont devenus extrêmement rares. Nous avons, dans le nouveau diocèse de Dijon (1), un canton, le plus beau de ce diocèse, celui de Nuits, où l'architecture romano-byzantine règne d'une manière absolue, formulée, je le répète ici, avec une grâce, une suavité de profils dignes des temps de l'art antique. Les montagnes, en isolant les populations, en les préservant de points de contact avec les étrangers, ont contribué à protéger ce type si éminemment chrétien : dans l'Auxois, que nous nommons le pays des *Béquins*, dans l'Autunois, qui continuent le Charollais, dans le Charollais et le Brionnais, il est aussi exclusif et plus encore que dans le canton de Nuits. Dans la Bresse châlonnaise, dans les cantons de Saint-Germain-du-Bois, Saint-Martin-en-Bresse, de Pierre, il se montre peu; mais il est souverain dans toute la Bresse lyonnaise et le Bugey. Le diocèse de Saint-Claude en offre un nombre plus restreint d'exemples ; mais presque toutes les églises des Vaux, de la Côte châlonnaise, sont des monuments de l'ère romano-byzantine, comme celles du Mâconnais et du Lyonnais. Les temples de cet âge redeviennent moins fréquents dans le nouveau diocèse de Grenoble ; tandis que dans les montagnes situées à l'opposite de celles du Dauphiné, dans le Forez, les basiliques de type romano-byzantin règnent à peu près en souveraines, flottant entre

(1) Je dis *nouveau* d'abord parce que le siége épiscopal de Dijon ne remonte qu'au dernier siècle, et ensuite parce qu'il n'a plus aujourd'hui les limites étroites qu'il reçut à sa naissance. Il est donc doublement nouveau : aussi faut-il moins s'étonner s'il n'a ni doctrine ni discipline, ni liturgie qui lui soient propres, et s'il manque de rituel.

deux influences architectoniques, celle de l'unité burgundo-lyonnaise et celle de l'école auvergnate. Dans l'extrême midi, dans les diocèses d'Aix, Montpellier, Nîmes, le type romano-lyonnais n'est pas plus généralement formulé que dans la province lyonnaise et la partie de la province ecclésiastique de Besançon qui comprend le diocèse de Belley.

Il arriva chez nous aussi, ce qui est arrivé plus en grand encore dans l'extrême midi ; le climat tempéré de nos contrées ayant respecté les édifices bâtis sous l'influence des byzantins d'Occident, l'on n'éprouva pas, comme dans le nord, le besoin de reconstruire, dans les siècles suivants, des édifices dégradés par le froid, les neiges, les intempéries de l'air : et puis cette architecture était plus en harmonie avec notre nationalité particulière, nous n'acceptions pas la révolution faite par d'autres mœurs et par d'autres mains, nous tenions fortement à nos habitudes et à nos traditions. — Toutes nos églises qui ne sont pas romano-byzantines, ont été refaites tard et mal, lorsqu'après longues hésitations, nous avons enfin subi incomplètement l'innovation ogivale. La prédominance des basiliques romano-byzantines dans notre pays tient donc à deux causes, à l'influence de notre climat qui a protégé d'anciens monuments, à l'habitude que l'on eut chez nous de continuer les formes romano-byzantines très tard, même dans les siècles où, dans le nord, on avait complètement oublié ces formes. Le plus illustre et le plus beau diocèse de la province ecclésiastique de Lyon, après celui de la glorieuse et sainte métropole, le diocèse actuel d'Autun, qui renferme les anciens diocèses de Châlon-S.-S. et de Mâcon, se trouva particulièrement dans les meilleures conditions, je le répète, pour formuler avec éclat l'architecture romano-byzantine du type burgundo-lyonnais.

Il s'est fait longtemps en Bourgogne, dans le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais, ainsi qu'à Rome, dans toute l'Italie, dans l'extrême midi français et dans tous les pays où l'usage des grosses cloches a eu peu de faveur, parce que les hommes y étant plus impressionnables, doués d'organes plus irritables, éprouvent moins le besoin d'émotions vives, comme en Italie, et à Rome particulièrement; un genre de clochers que l'on trouve rarement dans le nord. Ces clochers se composent d'un simple mur à pignon obtus, percé d'une, deux ou de trois baies, dans lesquelles les cloches sont engagées, comme elles le sont dans notre midi, dans l'embrasure elle-même des fenêtres de clochers. Ces clochers qui se rattachent au faire romano-byzantin, étaient la fidèle copie de plusieurs campaniles de monastères épars dans la campagne de Rome. Ils se sont pratiqués jusque dans le XVIe siècle dans la province lyonnaise, le Comtat, la Provence. J'en vais citer quelques-uns qui rentrent dans le type romano-byzantin, quoique élevés pour la plupart sous l'influence ogivale ou sous celle de la Renaissance : d'abord celui de la chapelle de Saint-Bénézet, sur l'ancien pont d'Avignon, ceux du palais pontifical de la même ville, deux élevés sur la basilique de Saint-Sauveur d'Aix, plusieurs à Arles, celui de la chapelle funéraire de Chagny, de la chapelle de Corchanu (diocèse d'Autun), ceux des chapelles de Melin et Vollenay, de l'église de Posange (diocèse de Dijon), celui à arcs triangulairement superposés de l'ancienne église de Saint-Nicolas, à Saint-Rambert-l'Ile-Barbe (diocèse de Lyon). La chapelle romano-byzantine de l'Aigue, à Beaune, était naguère encore couronnée d'un clocher de cette espèce. — Tous ces clochers étaient placés à la façade, dont ils formaient le couronnement.

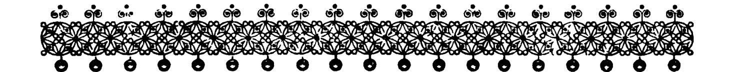
Dans la province lyonnaise, même lorsque l'on voulut bien subir l'influence ogivale en petit ou en grand, l'on persista à demeurer dans le type romano-byzantin, pour la grande porte du temple et le clocher. Ainsi nous avons constamment imité dans le clocher, le campanile romain, depuis le XIe siècle jusqu'au XVIe inclusivement, et si l'ogive s'est montrée quelquefois dans le cintre de ses baies, ce n'a été qu'accidentellement. Tous nos clochers des XIIe, XIIIe et XIVe siècles, sont communément carrés, à cône très obtus; leur place est habituellement marquée au centre de la croisée, quand elle existe. Cette forme topique de clochers se retrouve dans tous les environs de Lyon : celui de Saint-Barthelemy de Montluel (diocèse de Belley), ceux de Saint-Symphorien de Nuits et de Gevrey (diocèse de Dijon), sont des exemples frappants du genre. Le clocher de la province lyonnaise, le plus analogue aux campaniles romains, à l'élancement près, ayant, comme ceux-ci, une toiture à quatre égoûts, très surbaissée, à tuiles courbes, est celui de l'église de la Celle, au diocèse d'Autun.

Ajoutons à ces notions que réclamait le but localisateur de ce travail, que c'est surtout le synchronisme de nos églises de type romano-byzantin transitionnel, qui se trouve en désaccord manifeste avec le synchronisme des monuments ecclésiastiques congénères du nord. La première période ogivale qui, dans le nord, correspond d'une manière absolue au XIIIe siècle, n'existe dans la province ecclésiastique de Lyon, comme je l'ai dit plus haut, qu'à Dijon, à Notre-Dame. Nous n'avons fait de l'école ogivale primaire, pendant le XIIIe siècle, qu'en la mariant aux formes romano-byzantines. Au XIIIe siècle, nos édifices religieux sont romano-byzantins et n'offrent que le *pressentiment ogival.* Durant tout le XIVe siècle, les

réminiscences byzantines furent nombreuses dans nos églises. Ce n'est qu'au XVe siècle que le synchronisme de nos églises se rapproche de celui généralement adopté pour les édifices religieux du nord, c'est ce qui explique la présence à Lyon de la magnifique réalisation artistique qu'on appelle la basilique de Saint-Nizier. Même en plein XVIe siècle, nos pères se souvenaient encore du faire romano-byzantin et le représentaient accidentellement. A l'église rurale d'Epinac (diocèse d'Autun), bâtie par le cardinal Rolin, à la fin du XVe siècle, l'on remarque une baie toute romano-byzantine.

Ainsi, la date architectonique des temples qui, dans nos contrées, représentent la phase riche de l'ère ogivale, se confond et coïncide d'une manière presque certaine avec la date chronologique, c'est-à-dire qu'ils se rapportent au XVe siècle, parce qu'alors, toutes les traditions romano-byzantines étaient définitivement épuisées et effacées : encore ceci n'est pas absolu pour les portes et les clochers. Ceci établi, l'on ne s'étonnera pas que les belles églises de Saint-Agricol et de Saint-Pierre d'Avignon, représentent, comme notre chef-d'œuvre de Saint-Nizier, à la fois leur âge historique réel et leur âge architectonique. — Je ne pouvais trop insister sur ces considérations, pour empêcher que dans notre sud-est, l'on ne s'obstinât à conclure de la forme de nos églises, pour les catégoriser systématiquement dans tel ou tel siècle, comme époque de construction (qu'il ne faut encore pas confondre avec l'époque de fondation), et à les soumettre à la chronologie adoptée ailleurs.

Mais arrivons à l'architecture ogivale.

CHAPITRE XIII.

ÉCOLE OGIVALE.

AVEC le type original, recommence une nouvelle ère sacerdotale de l'architecture chrétienne historique. Les prêtres, les moines sont encore les architectes des temples : souvent ils travaillent de leurs propres mains, à leur érection, sous les ordres du *Cæmentarius*, chef des ouvriers qui bâtissaient l'église. — Le type improprement appelé *gothique*, ne fut que la transformation aiguë par l'arc en tiers-point, et l'élancement du type romano-byzantin régénéré par la phase progressive. Pyramidalisez les arceaux et les voûtes des grandes basiliques romano-byzantines des dernières périodes, modifiez le caractère de leurs chapiteaux symboliques, et vous aurez le temple que le nord formula au XIIIe siècle, austère, haut et vaste ! Il ne faut pas chercher ailleurs que dans cette métamorphose progressivement amenée du type concret des basiliques néo-grecques, l'origine du style dit gothique, sur lequel les croisades n'exercèrent qu'une influence indirecte, par suite de ce mouvement général d'idées qu'elles imprimèrent à l'esprit humain, et des destinées de plus en plus triomphantes du christianisme.

Le caractère abstrait de l'église, l'art figuré du moyen-âge vont se traduire par d'immenses monuments érigés à la gloire de Dieu : l'architecture s'est complètement éloignée des traditions antiques. Combien une église, où toutes les phases de l'art romano-byzantin et de l'art ogival seraient représentées, bâtie sur une crypte primitive, berceau de l'architectonique chrétienne, serait utile à nos enseignements ! combien l'étude de sa généalogie serait attachante ! Supposez-la aujourd'hui, cette basilique, rappelez dans cette arche immense et sublime dont le défaut d'unité serait racheté par tant de pages historiques, rappelez la sculpture naïve et inspirée, la puissante polychrômie du moyen-âge, les lointains infinis, l'or, le cinabre, l'azur, le marbre et l'argent, les tombeaux de saints et de guerriers, le mystérieux demi-jour produit par les verrières peintes, si nécessaire à la prière et au recueillement, les majestés du sanctuaire ; animez ce temple par l'orgue aux cent voix, par les cloches, le plain-chant, une messe solennelle, au milieu des riches et pittoresques costumes, des têtes vénérables de prêtres et de lévites, des populations à genoux, sur le pavé, sur les dalles tumulaires, à côté des évêques de cuivre couchés sur leur sépulcre ; respirez l'encens à pleine bouche ; mettez ce temple en rapport avec le monde et les mœurs pour lesquels il fut fait, voyez toutes ces splendeurs de liturgie, toutes ces magnificences historiques, tous ces commentaires des livres saints, traduits par la peinture, la sculpture, tous ces musées populaires : et dites-moi si vous comprenez que la basilique du moyen-âge fut un monde. — Cette basilique-là, elle existait encore en France, la veille de la réformation ; pour la retrouver par la pensée il faut se placer entre Robert de Luzarches et Calvin, entre les confréries de Maçons du XIIe siècle et les huguenots. Ne serait-elle pas la meilleure explication et le meilleur

texte des théories d'archéologie sacrée ? — L'art toujours solidaire des afflictions et des joies de la religion, ne peut chercher à imiter dans les temps où nous vivons, cette chose si complète et si dramatique : qu'il s'efforce au moins de conserver et de maintenir ce qui nous reste d'une gloire nationale la plus pacifique et la plus pure de toutes. — La religion, voyez-vous, c'est une âme qui a pour corps la basilique, et pour sens le culte, le culte desservi par le concours unanime de toutes les puissances artielles, le culte, spiritualisme formulé, symbole sensible et moral tout ensemble, le culte incroyable concert de faits sublimes qui commencent avec les hommes, et finissent à la divinité dans un ineffable mystère qu'on nomme le ciel.

Nous voici arrivé à l'âge vraiment national et français de l'architecture chrétienne historique. Le type romano-byzantin avait été le type CHRÉTIEN et BIBLIQUE, le type ogival est le type CATHOLIQUE et de la NOUVELLE LOI : c'est le symbole des deux Testaments, l'arche d'alliance entre la religion primitive et la religion moderne, le sceau de la souveraineté et de l'universalité de l'Eglise. J'ai dit ailleurs, comment dans les derniers soupirs du style romano-byzantin, par de lentes transformations, par de successives métamorphoses de l'hémicycle en arc à tiers-point, par l'élancement du fronton vers le cône à la forme aiguë, le grand type indigène d'architecture, prit naissance au XIIIe siècle. J'ai été assez heureux pour prouver le premier cet indigénat, pour revendiquer le premier cette gloire, comme gloire de ma patrie. La priorité nationale dans l'invention de cette école qui a pour archétypes N. D. d'Amiens et la Sainte-Chapelle de Paris, est aujourd'hui incontestée. Le nord de la France, le sol mérovingien, doit être regardé comme le berceau de cette architectonique préparée par l'école romano-byzantine. Les maîtres-de-l'œuvre, souvent prêtres, dans

l'origine, en la réalisant, ont résolu le plus vaste problème esthétique, ils ont renfermé dans leurs œuvres, unité, immensité et mystère. Ils ont fait du temple la personnification matérielle de la société catholique, le VERBE sensible; ils lui ont imprimé ce caractère idéal, ce sceau de symbolisme, d'universalité et d'infini, qu'il porte empreint sur son front et caché dans ses saintes profondeurs. Personne ne fera une plus large part de lustre et d'éclat à l'architectonique italienne que moi; je sais quel parti elle eût tiré de l'arc ogival, avec ses somptueux matériaux de marbre, de bronze, d'or, avec ses mosaïques et sa puissante polychromie; je sais, ou mieux je devine à quelle grandeur, à quelle majesté, entre les mains italiennes si habiles, si patientes, si intelligentes, serait parvenu le type ogival combiné aux pompes romano-byzantines, marié au porphyre, au jaspe oriental, aux marbres transparents, comme du cristal de roche, à toutes ces idées fortes, neuves, vives, qui naissent spontanément, se formulent si brillantes sur la péninsule maternelle, au milieu de ses parfums, de ses harmonies et de ses brises; et certaines régions des cathédrales d'Orviette, de Sienne, le campanile de Sainte-Marie-de-la-Fleur, de Florence (Œuvre du Giotto), Saint-Janvier de Naples, annoncent suffisamment ce que l'architecture du XIIIe siècle, pouvait gagner à passer par le génie italien du moyen-âge. Mais l'Italie n'est pour rien dans l'invention, les progrès, les perfectionnements d'une école, née dans le nord, faite pour le nord, appropriée à ses horizons indécis et à ses mystiques influences (1).

(1) Le type français paraît avoir eu pour berceau les provinces situées entre la Loire, le Rhin et l'Escaut. Son point de depart a été sans contredit, le pays connu sous le nom d'Ile-de-France, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus anciennement et de plus intimement français dans la France. Le type n'arriva à sa maturité qu'avec Notre-Dame d'Amiens. Robert de

Les Italiens, en n'empruntant à cette école qu'un seul caractère, l'arc en tiers-point, en le rattachant sans amour et sans motifs aux lignes horizontales de leurs plafonds et de leurs perspectives monumentales, n'ont pu traduire et comprendre que faiblement (1) le type pyramidal, même dans l'église métropolitaine de Milan, œuvre mixte entre les architectoniques du nord et du midi, œuvre solennelle et grave, toutefois, immense pensée de marbre, et le plus digne hommage rendu par la Péninsule à l'art chrétien du nord. — L'Italie, je le répète, n'est pour rien dans l'invention, les progrès, le développement de cet admirable type. Je ne connais guère qu'une église à Rome où l'ogive se montre accidentellement, c'est celle de la Minerve;

Luzarches, en résumant dans ce monument toute son époque, a fixé l'art comme Racine a fixé la langue, et Bossuet l'*oraison funèbre*. Le style natif fut bientôt imité tout autour de son berceau; en Normandie, dans les Gâtinois, l'Orléanais, les Flandres, l'Artois, le Cambrésis, le Ponthieu, la Champagne, le Soissonnais, le Beauvoisis. Déjà la France avait ouvert le treizième siècle avec de magnifiques monuments ogivaux, quand l'impulsion venue d'elle, fut reçue en Allemagne, en Angleterre et en Belgique.

(1) La combinaison de l'arc en tiers-point à de grandes lignes horizontales, prouve que dans le midi de l'Italie, on ne pénétra qu'à demi dans le génie de l'architecture ogivale. La *Minerva* de Rome; *Santa Maria Novella*, *Santa Croce* de Florence, nous donnent aussi cette combinaison. Dans le nord de l'Italie, l'architecture ogivale éprouva moins de contradictions; Saint-Laurent de Gênes offre vraiment, en quelques parties, le sentiment de l'école ogivale. Saint-André de Verceilles, bâti dans le XIIIe siècle, par le cardinal Guala de'Bicchieri qui revenait de remplir en Angleterre, des fonctions diplomatiques, *Santa Maria della Spina* de Pise, *San Petronio* de Bologne, *Santa Maria del Fiore* de Florence, quelques portions de la petite église de San Matteo, située à Gênes, au pied du palais ducal, doivent à des causes purement historiques, leur assimilation plus complète au type ogival, et sont ce que j'ai vu dans la péninsule, de plus conforme aux exigences de cette école

et encore, quel misérable et contradictoire effet elle y produit !

L'église métropolitaine de Ste-Marie-de-la-Fleur, à Florence, est, à mon sens, une des expressions les plus complètes et les plus précises du faire ogival italique : elle est voûtée, et prouve que la coupole pouvait à merveille se concilier avec cette école et s'y adapter, car la coupole de cette église produit un immense et majestueux effet. — Après Ste-Marie-de-la-Fleur, je citerai Ste-Croix (1) de la même ville, et San Petronio de Bologne.

Dans le type qui va nous occuper, et qui a l'élancement et l'ascension à Dieu pour principe et pour fin, les lignes verticales deviendront reines de l'architecture. La France, je le répète, est l'incontestable berceau de ce type homogène, harmonique, essentiellement catholique et triomphateur, portant jusqu'aux nues la gloire du Christ. Si nous n'avons pu le formuler avec les incrustations de marbres variés, de couleurs diverses, comme Giotto les donna dans sa magnifique réalisation du campanile de Florence; si, avec notre pierre souvent gelisse, grise et d'un grain grossier, nous avons fait des choses si augustes, qu'eussions-nous réalisé nous-mêmes, avec les granits, les marbres de Carrare, le cipolin, le serpentin, les porphyres, les jaspes, les marbres de Grèce, d'Egypte et de Sicile ? — Les marbres auront toujours une transparence et un éclat dont la pierre n'est point susceptible, et formeront toujours avec l'or, l'argent, le bronze, les véritables matériaux des constructions basilicales.

L'école française, qui chercha à imiter la splendeur grecque et la pompe byzantine des mosaïques du VIe siècle, en couvrant d'or et de vives peintures, ses naïves imageries

(1) Voir la monographie que j'ai donnée de la Basilique de Sainte-Croix, de Florence.

de pierre, ses délicats et légers profils, le type français n'est pas une sorte de créole de l'architecture, il n'est pas issu de deux sangs, il forme une race. Il est essentiellement individuel, essentiellement normal : ce type original ne peut être étudié avec fruit qu'en France, comme l'école romano-byzantine ne peut être bien apprise qu'en Orient et en Italie.

Malheureusement pour nous, nos pieuses rives du Doubs, de la Saône et du Rhône, qui avaient plus de relations avec l'Italie qu'avec le nord de la France, firent comme la suave péninsule, comme tout le midi des Gaules; elles pratiquèrent l'ogive, sans grand amour : et la révolution ogivale ne s'y fit bien positivement sentir, ne s'y établit d'une manière solide, que quand elle s'y présenta aux sympathies des peuples, entourée de tout le cortége et de tout le luxe d'ornementation de la fin du XIVe et du XVe siècles. Dijon où commence le nord, par rapport à l'ancien royaume Burgunde, et où les tendances dans les mœurs et les monuments deviennent toutes septentrionales, Dijon seule nous offre un type parfait de l'architecture ogivale dans sa primitive phase de noble sévérité, un modèle aussi orthodoxe que la Sainte-Chapelle de Paris. — Un des grands mérites de l'architecture ogivale, c'est d'avoir conçu et réalisé par la verrière peinte, la véritable peinture monumentale diaphane, merveille d'art et de beauté, devinée par les romano-byzantins et essayée dans leurs mosaïques transparentes.

Il faut bien se rappeler que durant le moyen-âge, toute la vie du génie français circula dans l'architecture nationale et dans les arts qui en dérivent. C'est ce que prouve souverainement l'église cathédrale de N.-D. d'Amiens, ce temple modèle, que les dévastations de 1793 ont presque épargné, que Charles-le-Téméraire fit respecter par son

artillerie, avec laquelle tant de rois et de reines de la terre, ont comparé leur passagère immortalité. Tout le moyen-âge est en elle, avec ses pieuses légendes, ses drames de pierre, son histoire des rois de France, ses martyrologes de pierre, sa législation et ses enseignements de pierre, ses épigrammes de pierre, ses bibles de pierre, son astronomie de pierre. —L'imprimerie devait tuer l'architecture, et elle l'a tuée effectivement. — Encore ici, comme pour l'architecture romano-byzantine, pour la bien comprendre, cette ère ogivale, il ne faut jamais perdre de vue les influences de localités et de climats. Le monumentaliste chrétien ne doit demeurer étranger à rien de ce qui est issu du type français, comme les ameublements, les costumes, les manuscrits, les bijoux, les monnaies, les chartes. Il faut, par la pensée, disséquer la cathédrale et en opérer les préparations anatomiques : mais il faut être à la fois anatomiste et physiologiste, étudier la vie et l'organe. Et puis quand on a bien compris le type, le père, il convient d'appeler autour de lui toutes les imitations, tous les sous-types, tous les enfants, toute la famille. — La famille, en architecture, règne comme parmi les hommes. Un fait digne de remarque, c'est l'art avec lequel, par la seule puissance de l'instinct, dans des temps où la physique et la géométrie n'étaient pas connues comme sciences, les artistes de toutes les périodes du moyen-âge, trouvèrent les règles de l'acoustique, et appliquèrent avec un bonheur que la science ne donne plus, la justesse des proportions et de la perspective.

Sans ouvrir les nouvelles instructions que nous avons à donner sur l'école nationale de l'architecture chrétienne, par une déclamation contre le vandalisme, indiquons les différentes subdivisions qui varient la grande division ogivale. Elles sont au nombre de quatre, comme les variétés

de l'école romano-byzantine. Dans la première phase qui s'accomplit au XIIIe siècle, en dehors et loin de nos contrées, par d'insensibles transfusions, de lents et persévérants progrès, rêvant une forme inconnue, préparée par les romano-byzantins de la période transitionnelle, la devinant, cette forme, l'esquissant, la découvrant enfin, l'architecture ogivale est née. J'ai nommé cette première phase :

PHASE SÉVÈRE. Parce que ferme, nerveuse, austère et grave, elle fut sobre d'accessoires, et par de grandes masses laissées lisses, sut donner de la saillie et du relief aux régions ouvragées. Pour bien la saisir, il faudrait en comparer les principaux types réunis par groupes, similaires, puis les sous-types, en rattachant tous les rameaux à la tige.

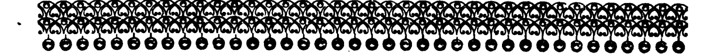
L'architecture ogivale se modifie au XIVe siècle, elle distribue avec moins de sobriété les profils sur les masses ; mais le canevas monumentaire est toujours le même. J'ai donné à cette phase le nom de : PHASE ORNÉE.

La troisième période déploie un luxe prodigieux d'ornementation, toujours dans les limites du bon goût ; je l'ai appelée : PHASE RICHE.

Elle correspond pour nous comme pour les hommes du nord à la première moitié du XVe siècle. Enfin, la quatrième période abuse des moyens dont la précédente avait si largement usé, étouffe l'ensemble sous le clinquant des détails, elle fléchit devant une nouvelle révolution architectonique ; comme la dernière période de l'école romano-byzantine, j'ai cru devoir la nommer : PHASE TRANSITIONNELLE.

Après ces notions préliminaires, il ne nous reste qu'à faire maintenant pour le type français, ce que nous avons fait pour le type romano-byzantin, c'est-à-dire, à établir les caractères généraux et particuliers qui distinguent les quatre variétés de l'école ogivale.

CHAPITRE XIV.

PHASE SÉVÈRE DE L'ÉCOLE OGIVALE.

CETTE phase vigoureuse et harmonique de l'architecture sacrée, pleine de majesté et de nerf, offre une réalisation homogène, unitaire, complète. Le type ogival né géant, se formule par des œuvres gigantesques. — Nous n'avons, je le répète, aux extrêmes limites septentrionales de notre sud-est, qu'un seul monument qui ait été intégralement fondu dans ce moule. L'austérité monumentaire du XIIIe siècle, n'est représentée sur notre territoire, hors de Dijon, que par des portions d'édifices et non par des édifices entiers. Encore, l'œil exercé du monumentaliste accoutumé à comparer les familles d'édifices congénères, reconnaîtra-t-il dans la façade de cette même église dejà si souvent citée ici de N.-D. de Dijon, les émanations de l'architecture grecque, les tendances antiques bien formellement accusées, à tel point, qu'il croira, comme moi, que cette façade aux lignes horizontales et carrées, est l'œuvre d'un architecte byzantin, qui voulut se livrer à une imitation libre du style ogival, l'employer comme profils, mais l'exclure comme lignes et comme pensée d'ensemble.

L'école ogivale dès sa phase sévère, témoigna de son aversion pour les nombres pairs, continua la représentation

figurée du symbole de la Trinité, et acheva de se dépouiller du caractère hiératique des basiliques, que les édifices des deux dernières phases du faire romano-byzantin avaient déjà négligé. Il ne fit plus qu'un usage borné aussi de ces monogrammes qui avaient joué un si grand rôle dans l'ère antérieure. C'est surtout dans cette phase que fut apparente la déviation de l'apside par rapport à l'axe de la nef, disposition que nous retrouvons si prononcée dans les églises rurales de St-Desert et Aluse (diocèse d'Autun), dans celle de Santenay, dans l'église de N.-D. d'Auxonne, toutes deux au diocèse de Dijon, et dans celle de Lucenay-l'Evêque (diocèse d'Autun).

Un des caractères les plus certains, les plus déterminés du type ogival dans ses diverses phases, à partir du XIIIe siècle, dans les portions du territoire français où il prit naissance, ce fut d'avoir deux clochers au lieu d'un seul, et de les établir généralement à la façade des églises. De là ces inégalités de tours dont nous avons déjà parlé, lorsque la phase transitionnelle de l'école romano-byzantine, nous en apporta les premiers exemples. L'usage fut de placer les façades et les clochers qui les surmontaient, en avant-corps des églises, unies à elles par une grande force de cohésion, mais réellement appliquées plutôt que bâties par continuation. Dans le sud-est de la France où l'on n'a pas généralement admis les tours jumelles, les façades sont toutes construites dans un système différent. D'abord leur importance architectonique y est relativement beaucoup moins grande que dans le nord; puis les clochers y sont toujours placés (excepté à Saint-Maurice de Vienne), aux deux flancs du mur de clôture, laissant à nu et les murailles et le pignon de la façade, et ne permettant pas la présence de ces profondes voussures qui sont une grande beauté dans les types du nord. Les clochers bien

postérieurs à la phase sévère, de Saint-Jean de Lyon, ceux de Saint-Jean de Dijon, etc., flanquent le mur de la façade et s'élèvent tout-à-fait en arrière de ce mur : le contraire précisément se fait remarquer dans le nord.

L'architecture ogivale introduisit les toits aigus, dont l'élévation fut égale à toute la largeur de la base, ce qui forma, pour chaque côté du comble, une inclinaison de soixante-trois degrés vingt-sept minutes. Cette réaction forcée du système pyramidal sur les toitures, contraria les habitudes du midi et du sud-est qui étaient accoutumés aux lignes horizontales et les préfèrent encore aujourd'hui aux lignes verticales : ces provinces se contentèrent du triangle équilatéral qui réduisait les pentes à soixante degrés; cette cause est une de celles qui contribuèrent le plus puissamment à empêcher le développement et le progrès du faire ogival dans nos contrées : aussi, plus l'on descend, à partir de Lyon, plus l'architecture ogivale se montre négative et neutre; plus l'on remonte au nord, plus on la trouve rentrant dans les caractères harmoniques qui lui sont propres. Il est difficile d'approprier les combles à deux égoûts, même ceux dont la hauteur égale la moitié de la largeur de la base, aux amortissements pyramidaux de l'architecture ogivale. La présence de toitures surbaissées mariées aux profils de cette architecture, produit à Lyon, à Vienne, des contrastes choquants(1). La toiture peu aiguë des basiliques romano-byzantines se mariait bien mieux aux frontons de ce temps : aussi, même dans

(1) A la basilique de Saint-Andoche-de-Saulieu (diocèse de Dijon), par exemple, l'on remarque que la région apsidaire sur-élevée est couverte à tuiles plates, et présente par conséquent une toiture aiguë, tandis que le corps du temple, la nef d'architecture romano-byzantine est couverte à tuiles courbes et présente une faible inclinaison. Si dans cette Sibérie du pays de Bourgogne, dans cette ville que la rigueur de

des lieux où le climat semblait nécessiter les combles pointus avant que l'architecture ne les demandât, comme dans l'Autunois, les temples étaient-ils tout naturellement couverts à tuiles courbes, sous l'influence romano-byzantine, ainsi que nous le démontrent la basilique d'Issy-l'Evêque (diocèse d'Autun) et l'église rurale de la Celle, même diocèse. La ville de Lyon étant située à quarante-cinq degrés quarante-cinq minutes cinquante-une secondes de latitude, son éloignement du tropique est de vingt-deux degrés dix-sept minutes cinquante-une secondes, et cet éloignement donne la mesure d'inclinaison que devraient avoir les combles dans cette cité. Cependant, l'usage est de n'y donner pour hauteur d'un comble à deux égoûts, que la cinquième partie de sa base, ce qui produit une pente de vingt-un degrés quarante-huit minutes, au lieu de vingt-deux degrés dix-sept minutes cinquante-une secondes, qu'indique sa distance du tropique. Cette pente se réduit même le plus souvent à celle de dix-neuf degrés cinquante minutes. Cette même pente, dans l'extrême midi, en Italie, en Espagne, varie de quatorze degrés et demi à vingt-deux dix-sept minutes. A Rome, à Florence, la pente est de vingt-deux degrés dix-sept minutes, parce que, dans ces villes, on a conservé l'usage antique alternatif de la tuile plate et de la tuile courbe, qui exige une inclinaison plus rapide que l'emploi exclusif de la tuile courbe.

son climat et l'abondance des neiges qui y tombent, placent dans des conditions exceptionnelles, l'on a maintenu la toiture à tuiles creuses sur les régions romano-byzantines et adopté la toiture à tuiles plates pour l'apside lors de sa reconstruction bien postérieure, n'est-ce pas une preuve que l'architecture romano-byzantine semblait repousser ce mode de toiture ?

En entrant dans ces détails qui sont loin d'être étrangers à nos instructions, nous ne pouvons nous empêcher de faire une réflexion, c'est que la diversité du climat indique réellement deux architectoniques naturelles, celle du midi et celle du nord, entre lesquelles se place celle de transition (zône tempérée), qui participe du caractère de l'une et de l'autre. C'est cette architecture indivise qui est particulièrement représentée dans notre sud-est. Nous avons constamment roulé entre deux imitations ; mais nos tendances architectoniques ayant toujours été plus méridionales que septentrionales, si nous n'avons jamais formulé dans tout son éclat natif, le type ogival venu du nord, nous avons du moins imité avec tant de bonheur les types de l'art romano-byzantin, qu'on prendrait nos monuments de cette fabrique, pour des édifices complètement nationaux et originaux. — Ajoutons que les montagnes, en général, continuent le nord dans le midi, et partant l'architecture septentrionale : ainsi, Chambéry qui est à peu près sur le même degré de latitude que Lyon, présente les toits pointus (1).

L'arc aigu fut évidemment connu, à l'état rudimentaire, dès la plus haute antiquité : employé accidentellement par les anciens, il n'est devenu un des éléments du type ogival, que sous l'influence nationale chrétienne ; mais il ne faut pas attacher trop d'importance à cet élément, il n'est qu'une conséquence du système aigu et n'en est point du tout le principe générateur. Les anciens n'en firent jamais systématiquement usage ; mais ils le pratiquèrent

(1) Le voyageur qui va de Grenoble à Lyon par Rives et Bourgoin, a dû remarquer que dans la partie montagneuse du trajet, les toits pointus règnent comme dans le nord. — Gênes dont le climat est très-doux a aussi les toits assez aigus : cette condition résulte de l'emploi exclusif dans cette ville, de l'ardoise, pour les toitures.

par occasion et durent l'estimer en raison de son extrême solidité. — Je ne donnerai pas ici sa raison mathématique qui n'est pas encore bien clairement déterminée. — On employa toutefois encore dans la période du type sévère, l'arc surbaissé ; mais exceptionnellement, comme dans les transsepts de Notre-Dame de Dijon.

Dans la phase sévère de l'école ogivale, le plan des églises auxquelles je cesserai de donner le nom de basiliques, à moins que leur histoire ne le réclame, subit des modifications marquées. Le chœur s'allongea encore, le parallélogramme des nefs s'élargit de nouveau : les nefs collatérales en furent inséparables ; ces contre-nefs se doublèrent quelquefois et se prolongèrent presque toujours autour de l'apside. La figure de croix latine fut invariablement fixée, et l'orientation liturgique continuée. — L'on comprend combien cette orientation qui avait été établie par les byzantins, devint favorable au luxe des verrières peintes. Les plus beaux, les plus magiques effets de lumière, sont ceux produits par le soleil levant et le soleil couchant ; or, les splendeurs de l'aurore filtrées et décomposées en mille reflets magiques arrivaient au sanctuaire qui regardait le levant, et celles du soleil couchant dans les nefs, par la façade qui regardait l'ouest. La loi de l'orientation ne fut jamais violée jusqu'à la fin du XVe siècle, à moins que des nécessités de position ne forçassent les architectes à ne pas s'y conformer. L'orientation ne devint arbitraire que dans les siècles où la foi elle-même chancela dans les cœurs. Le chevet continua encore, pendant une partie de cette période, à se terminer en hémicycle et en ligne droite, ou carrément ; mais ici s'établit une modification sensible qui, il est vrai, remonte à la naissance des apsides carrées dont la dernière phase de l'école romano-byzantine a laissé des exemples rares dans le reste de la France, mais innom-

brables en Bourgogne, précisément parce qu'on y continuait encore le système romano-byzantin dans les XIIIe et XIVe siècles, car ces formes de chevets ne sont point d'invention byzantine bien constatée. Dans l'ère architectonique antérieure au règne ogival, les apsides étaient toujours plus basses que la nef : dans l'ère ogivale, ce fut au contraire le chœur qui tendit à s'élever, comme cela existe à Saint-Thibault (diocèse de Dijon). Dans les églises faites toutes d'une pièce, dans toutes les périodes du faire ogival, le chœur et l'apside qui formèrent deux régions distinctes, furent au même niveau que la voûte de la nef. Dans notre province lyonnaise, l'on n'eut pas de règle bien fixe pour la reconstruction partielle des églises : tantôt l'on a rebâti la nef pour l'approprier aux idées ogivales, en respectant l'apside romano-byzantine, tantôt, au contraire, l'on a conservé la nef byzantine et exhaussé le chœur et le chevet dans le goût de l'école ogivale. De sorte qu'il n'est pas rare de trouver des chœurs infiniment plus élevés que la nef ou des nefs infiniment plus élevées que les apsides. En Italie, les sanctuaires romano-byzantins furent presque toujours religieusement respectés dans les réédifications postérieures, — j'ai déjà eu occasion de le dire, — à cause de leur authenticité, de leur antiquité et de la vénération profonde qu'ils inspiraient. Dans un grand nombre de cas, toutefois, nous nous trouvons par rapport à cette disposition dans les mêmes conditions que l'Italie, notamment à Saint-Jean de Lyon (1).

(1) Peut-être ne doit-on pas dire qu'il y eut ici respect pour le sanctuaire ; l'architecture romano-bizantine de transition, en a bâti l'étage inférieur, le type ogival primitif a terminé cette région. La nef a été plus tard érigée par la phase ornée du type ogival, et a voulu monter

Des chapelles commémoratives et patronales continuèrent à rayonner autour du sanctuaire, dans le prolongement des nefs collatérales ; celle qui correspondait, dans l'axe du vaisseau, à l'autel majeur, reçut quelquefois un développement considérable et sembla un second temple placé au bout du premier, elle était consacrée à la Sainte-Vierge. Le prolongement des nefs collatérales supprima les deux apsides secondaires : et l'on songea à élever ces petits monuments toujours embarrassants pour les architectes, destinés aux sacristies, pour remplacer le *sacrarium* et le *diaconicum* des basiliques. L'on continua encore à creuser, sous la région du chœur et du chevet, une vaste chapelle souterraine à laquelle le nom de confession fut maintenu traditionnellement. Il ne paraît pas que les ambons aient été chassés du temple chrétien, dès les premiers temps de la révolution ogivale. L'on ne trouve aucun exemple de chaires et de jubés avant l'extrême fin du XIVe et le XVe siècle. La forme des autels fut encore quelquefois celle des dernières phases du type romano-byzantin ; le coffre se maintint carré, il était décoré de bas reliefs : à son centre, l'on remarquait un cadre elliptique et quelquefois une niche où le Christ était représenté. Les ordres mendiants, dès les premiers âges de l'architecture aiguë, s'abstinrent d'ériger des églises à trois nefs, ils se contentèrent, dans un esprit d'humilité, d'une seule nef secondaire à côté de la maîtresse nef.

Les bras de la croix nommés transsepts ou croisillons se terminèrent généralement carrément ; toutefois l'on trouve dans le nord (mais nous n'en avons aucun exemple dans notre sud-est) quelques cathédrales ogivales avec

plus haut que le chœur pour suivre l'impulsion des temps. Cela prouve que trois âges architectoniques concoururent à l'érection de ce beau temple.

croisillons terminés en apsides. L'église métropolitaine de Cambrai démolie de fond en comble par le fanatisme révolutionnaire, offrait cette disposition, qui ne se généralisa pas, par la difficulté qu'on eût éprouvée pour l'enrichir de roses. Dans le cours de la phase sévère, l'on abandonna la terminaison demi-circulaire ou carrée des apsides, pour adopter la forme polygonale : alors cette forme adoptée, il y eut des exemples de croisillons terminés en apsides polygonales, comme à l'église cathédrale de Soissons ; mais l'usage du croisillon carré et de l'apside polygonale prévalut. L'arc triomphal dut disparaître entièrement par suite de l'exhaussement du chœur : la coupole placée au point d'intersection, ne fut plus qu'un renfoncement sans caractère, et ne continua d'être un élément de beauté qu'exceptionnellement, comme à l'église métropolitaine de Rouen. Les colonnes se groupèrent autour des piliers et s'effilèrent prodigieusement, elles trompèrent l'œil sur la hauteur véritable des temples. Ces colonnes, mieux proportionnées, généralement cantonnées en croix autour des piliers, se distinguèrent par leurs chapiteaux ornés de feuillages le plus souvent recourbés en volutes à forme de crochets. La grosse colonne cylindrique de la phase romano-byzantine transitionnelle, régna encore quelque temps dans cette période seule ou cantonnée. La feuille d'acanthe est quelquefois ébauchée, mais nos artistes de l'école nationale préfèrent figurer les feuillages de nos arbres et de nos plantes indigènes, ceux de la rose, du chêne, du lierre ; ils combinent tout cela pour en former une ornementation originale et éminemment française. — Il y eut dans la phase sévère du type ogival, comme dans les périodes postérieures, un grand respect pour les nombres trois et sept. La disposition des trois colonnettes dans les arcs géminés, des croisées à

trois divisions, est un hommage symbolique rendu à la sainte Trinité. Ces nombres sacrés jouaient un rôle essentiellement symbolique dans l'architecture religieuse de cette époque.

L'on ne trouve, dans cette période, aucun exemple du petit meuble d'autel nommé *tabernacle;* l'autel continua, comme dans la période romano-byzantine, à n'offrir aucune image : l'on y posait le livre des Evangiles, l'on y plaçait quatre flambeaux ou le chandelier à sept branches; il est à croire toutefois qu'à partir de la phase progressive du romano-byzantin, l'image du Christ en croix, commença à y paraître. Le Saint-Sacrement, à la suppression des *cryptes* et à celle du *sacrarium,* fut renfermé dans des *reposoirs, crédences, custodes* suspendues ou adhérentes aux parois du sanctuaire, tantôt à gauche, tantôt à droite du maître-autel. Les niches, les crédences, les piscines destinées à l'écoulement de l'eau nécessaire pour le service de la messe, eurent dans la phase sévère, un aspect austère : c'était simplement un arc ogival soutenu par deux colonnettes, avec renfoncement, quelquefois le cintre était formé par un trèfle taillé sur ses bords extérieurs, en biseau. Les vasques destinés aux lustrations et aux purifications dont la place avait été jadis marquée sous le pronaos des basiliques, étaient déjà introduites dans le temple, lorsque l'architecture ogivale s'en empara.

L'ogive des croisées et des voûtes s'élança avec une forme un peu sèche, mais nerveuse, précise et ferme; l'arc en tiers-point prit la forme du fer de lance. Les fenêtres furent étroites et allongées, accolées deux à deux, par nombre de trois plus souvent, et inscrites dans un arc ogival qui encadra le couple ou la trinité, ou parurent isolées. Leur style fut éminemment austère. Deux petites colonnettes les flanquèrent presque toujours; elles furent

couronnées par une archivolte qui n'était autre chose qu'un rebord saillant. Quand la fenêtre se subdivisa en deux arcs encadrés dans un arc plus grand, l'on vit à la partie supérieure de l'ogive principale, appliquée sur la pointe des lancettes géminées, ce que nos anciens monumentalistes appelaient un remplissage, c'est-à-dire une gracieuse figure découpée en quatre feuilles, trèfle ou rosace, circonscrite dans un cercle.

Les roses sont nées avec la phase sévère de l'école ogivale. Dès leur première apparition, nous admirons leurs harmonieuses proportions, elles rayonnent, elles s'épanouissent comme d'immenses fleurs, et reçoivent entre leurs compartiments, la plus merveilleuse conception de l'architecture chrétienne, les verrières peintes. Elles s'établirent aux trois façades, au dessus des portes principales. Les portes restèrent, comme dans les deux dernières phases romano-byzantines, en possession de fixer tout l'art des sculpteurs. L'on fit entièrement disparaître les pierres du linteau, du tympan et de la voussure, sous l'appareil des statuettes, des statues, des niches, des dais, des aiguilles. Tout autour du grand portail, l'on rangea en longues files, les archanges, les anges, les patriarches, les prophètes, les rois, ancêtres de J.-C., les martyrs et les confesseurs. A l'extrados des arcs des portes, l'on indiqua ces pinacles qui devinrent dans les deux âges suivants, une partie si capitale de la décoration et qui, dans le XIIIe siècle, ne furent presque qu'esquissés et ébauchés. Les stéréobates se chargèrent de bas-reliefs la plupart du temps encadrés dans des médaillons, représentant des scènes du Nouveau Testament. Les trois portes trinitaires de la façade et la porte de chaque façade de croisillon, furent ornées avec un grand luxe : toutefois, ce luxe fut toujours plus tempéré dans les façades latérales.

La porte trinitaire du milieu de la grande façade d'orientation, correspondant à la porte *Regia* ou *Speciosa* des basiliques, fut sensiblement plus haute et plus large que ses deux voisines, les portes secondaires. L'on commença à en partager l'ouverture par un trumeau. La façade se composa toujours des trois portes trinitaires, d'une galerie composée d'arcs en trèfle, séparées par des colonnettes polygonales ou cylindriques, formant quelquefois une suite de niches et recevant les statues des rois, des ducs et des princes de la terre; puis de la rose qui correspondait à la grande nef, de fenêtres simulées ou ouvertes qui correspondaient aux nefs secondaires, sur les à-côtés de la rose, d'une seconde galerie supérieure, en forme d'attique, destinée à voiler le pignon de la nef. Cette façade se prolongea latéralement en l'air, par les deux clochers jumeaux ou inégaux, qui à partir de cette seconde galerie, se dégageaient de la base majestueuse avec laquelle ils étaient mêlés et dont l'on ne distinguait les lignes qu'à l'aide des contreforts qui les accusaient. Le couronnement de ces clochers était en plate-forme quelquefois, plus souvent pyramidal, et toujours pyramidal dans les plans de l'architecte; mais ce cône d'amortissement, le plus souvent quadrilatère, divisé par assises établies par un cordon saillant, s'éloignait généralement peu de la figure du triangle équilatéral, et ne faisait deviner qu'imparfaitement encore la flèche. La cathédrale du XIIIe siècle, mettait trop de recherche dans sa façade pour souffrir qu'un pronaos la voilât. Aussi les anti-temples deviennent-ils très rares, et ne s'appliquent-ils qu'à des dispositions de façades autres que celles dont je viens de donner l'esquisse. Dans nos contrées ces dispositions ne furent point du tout pratiquées, le narthex ouvert sur trois faces ou sur une seule, fut quelquefois continué. L'on connaît le

bel antitemple qui forme la base de la façade de N.-D. de Dijon, et celui qui fut accidentellement mais seulement dans la phase *ornée* du style, posé devant la façade de N.-D. de Beaune, magnifique portique double qui rappelle un peu les riches dispositions du pronaos romano-byzantin de Perrecy-les-Forges (diocèse d'Autun.) L'on connaît encore le pronaos si hardiment élevé, toujours postérieurement à la phase sévère, mais peu de temps après elle, devant l'église de St-Pierre, de Montpellier. Dans la province lyonnaise, nous n'eûmes presque jamais qu'un seul clocher dont la base nous donna un porche accidentel, qui devint un crypto-portique ou tambour si le clocher était engagé, et un vestibule ouvert, si le clocher était placé en avant de la façade. Plus tard, nous eûmes les *auvents* et les *chapiteaux*, espèces d'humbles porches pour lesquels j'invoque toujours le respect des architectes restaurateurs, quel que soit leur caractère architectonique, parce qu'ils sont la tradition et la continuation du narthex des basiliques.

J'ai dit quelle fut la forme de nos clochers; posés à la façade ou au centre de la croix, ils eurent invariablement le même type. Plus tard, ce gros clocher carré à toiture à quatre égoûts faiblement inclinée, couverte selon les localités, de tuiles courbes ou de laves, se modifia par l'addition d'une petite aiguille à son centre, dont les clochers de Chaudenay-sur-Dheune (diocèse d'Autun), et de Serrigny (diocèse de Dijon), nous fournissent le modèle. Nos clochers se bornèrent, dans cette phase, comme dans les suivantes, à une maigre ornementation : ils étaient divisés en deux étages par un cordon. L'étage supérieur était percé de deux baies à plein cintre (attendu qu'au XIIIe siècle, l'ogive n'existait chez nous qu'à l'état romano-byzantin, dans les grands arceaux) : entre ces

baies et le comble, régnaient des corbillons peu ouvragés. L'étage inférieur se composait d'une seule baie, sans aucune architectonisation. Il paraît qu'en Bourgogne, dès le XIIIe siècle, l'on placa au faîte des clochers le symbole gaulois du coq au dessus de la croix. — Serait-ce parce que ce pays et le nord de la France étaient plus profondément pénétrés de l'élément celtique? — Rien de moins hiératique que le coq à la cime d'un clocher.

Les contreforts, dans cet âge, se couronnent de pyramides octogones, se rangent comme des satellites aux flancs de la cathédrale, se décorent de niches, de statues, de clochetons, de gargouilles et se rallient aux murs de l'édifice qu'ils contrebutent, par un arc-boutant, ce qui les rend tout-à-fait dissemblables des contreforts romano-byzantins essentiellement adhérents aux murs. Cet appareil né du simple besoin de contrebuter fortement des murailles sans cesse menacées par la poussée des voûtes, devint l'occasion et le texte d'une magnifique ornementation extérieure. J'ai dit que la chaire à prêcher était inconnue dans cette phase : l'évêque qui seul parlait aux fidèles assemblés dans le temple, s'asseyait sur un siége portatif qu'on plaçait en avant de l'autel, ce siége se nommait *Faldistorium.* Les corbeaux qui ornaient l'extérieur des églises sous les combles, étaient généralement carrés, quelquefois décorés de mascarons.

Le pavé des temples s'harmonisait avec l'ensemble des monuments. Des portraits d'évêques, d'abbés, de chevaliers, étaient gravés sur la pierre, pour indiquer leur sépulture, et formaient un autre musée lapidaire, pour continuer ceux des bas-reliefs, des imageries et des verrières peintes. Ce pavé historique et moral a presque partout disparu de nos églises. Je me réserve de dire quel fut l'état de la peinture sur verre dans les différents âges

de l'art chrétien où elle fut cultivée, et je renvoie les lecteurs aux notions qui s'y rattachent, et que l'on trouvera immédiatement après celles sur les divers types d'architecture employés pour les temples du Seigneur.

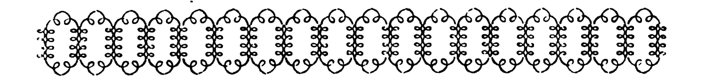
Les arcatures furent largement continuées dans cet âge, elles régnaient entre l'extrados des percées ogivales de la nef et les grandes croisées, à l'état de galeries ou tribunes. Ces tribunes n'étaient autre chose que la tradition et la continuation du triforium romano-byzantin. Elles se composaient souvent de trois arcs enfermés dans un arc ogival, mais avec celui du milieu plus haut que les deux autres. Les zônes de voûte ou travées, qui étaient marquées par des arcs doubleaux, et des nervures croisées, peu saillantes, sans ornements accessoires, vinrent s'y réunir à un centre commun, la clef. Les profils les plus généralement employés, furent les quatre-feuilles et le trèfle seuls ou combinés avec l'arc en tiers-point. Les charpentes faites de *chêne blanc* et non point de châtaignier comme on l'a prétendu, appelées *forêts*, étaient d'une exécution compliquée, mais parfaite. Dès le XIIIe siècle, au nord bien entendu, l'on éleva quelquefois au point central de la croix latine dont le temple donnait la figure, une petite aiguille de bois, couverte de plomb. C'est l'origine des grandes aiguilles qui régnèrent plus tard. Le plomb était généralement, dans les provinces septentrionales, employé pour la couverture des combles aigus des cathédrales. Il est reconnu que tout ce qui était profils, bas-reliefs, statues et statuettes était dès la phase sévère du type ogival, couvert d'une peinture aux plus vives couleurs. Les artistes du moyen-âge, voulurent ainsi imiter les Grecs qui peignaient quelquefois jusqu'à l'extérieur de leur temple. Ce fut sous l'influence de cette première phase de l'école ogivale, que la statuaire en s'éloignant du caractère

romano-byzantin, qui lui donnait encore des poses gênées, contraintes, raides, malgré son éclatante renaissance, commença à s'animer, à vivre d'une nouvelle vie.

Si l'on me demandait quelle est des diverses phases de l'école ogivale, celle que je préfère, je répondrais sans hésiter que c'est la phase sévère, parce qu'elle est plus près du type byzantin, parce qu'elle est la plus énergique, la plus inspirée et la plus mâle, parce qu'elle a conservé un reste de respect pour l'hiératisme et le monogramme, parce qu'elle est la plus nerveuse et la plus ferme. — J'aime la rigidité dans les édifices religieux comme dans les mœurs du clergé. Plus on orna cette architectonique ogivale, plus aussi on lui enleva sa majesté native, sa portée religieuse, son incroyable austérité. Elle seule sut réaliser l'immensité dans le temple. Dans la phase suivante, l'on verra toutefois que la gravité des lignes sait encore se concilier merveilleusement à une ornementation plus riche. — Le véritable triomphe des architectes de cette phase sévère, c'est l'art admirable avec lequel ils ont su élever à une hauteur prodigieuse, des voûtes si légères et si robustes tout à la fois supportées par de si minces et si délicates colonnes.

Dans la dernière phase romano-byzantine et dans la première phase ogivale, une habitude éminemment primitive et hiératique disparut, celle d'isoler le baptistère du temple, et d'en faire un monument à part.

Il existe, sur le territoire des suffragances lyonnaises, des églises où le type ogival de la première phase est entré en corps, non en esprit : les voûtes et les arcs sont cintrés en tiers-point ; mais l'apside principale est carrée : les trois baies symboliques ou accolées ou rapprochées sur une seule ligne, ou superposées, existent à la fois à la grande façade, à l'apside, aux deux façades collatérales des croisillons. — Mais passons à la deuxième période du type.

CHAPITRE XV.

PHASE ORNÉE DE L'ÉCOLE OGIVALE.

CETTE phase moins austère que la précédente, réalise pourtant ce qu'il y a de plus désirable dans l'art, la variété dans l'unité. Alors, les profils commencent à prédominer sur la ligne ; accusés nettement, ils se développent sans sécheresse, sans crudité, doués d'un sentiment toujours grave, mais inclinant vers la grâce. Ici, bien évidemment l'inspiration se soutient dans le type. Les roses s'accidentent de mille ingénieux motifs, les *fenestrages* se compliquent, le *remplissage* des baies présente de fines et osées découpures, de souples ramures de pierre, les plus beaux et les plus variés épanouissements de pétales dans leurs fleurs de pierre. Les évolutions de l'ornementation naissent et se marient merveilleusement avec la ferme et noble majesté du plan général. La phase ornée du type qui correspond au XIVe siècle, nous présente le style ogival parvenu à son plus haut degré de splendeur, à toute la plénitude de sa puissance. Au vif enthousiasme dè l'époque précédente, avait succédé une ardeur plus tranquille, mais non moins active. — Nous avons dans la grande nef de la basilique primatiale de Saint-Jean de Lyon, l'expression la plus sereine, la plus calme et en même temps la plus

majestueuse et la plus complète de l'art chrétien de cette époque.

Sous l'influence de cette phase de l'architecture sacrée, la sculpture semble baisser dans les contrées qui formulèrent les premières le style ogival, tandis que pour les nôtres, s'ouvre l'âge d'or de la statuaire. Le portail de l'église des Chartreux, à Dijon, le puits de Moïse, les tombeaux des ducs de Bourgogne sont d'une admirable beauté et attestent à quel point de perfection arrivèrent chez nous la statuaire et la sculpture monumentales. Ce même temps sera aussi pour la Bourgogne et pour la Province lyonnaise, l'âge d'or de l'architecture, en ce sens qu'il fut celui où l'on a édifié le plus grand nombre de monuments religieux. Ce fut exceptionnellement que la grande nef de Saint-Jean de Lyon coïncida avec le style pratiqué dans le Nord, pendant le XIVe siècle et alla plus loin que le Nord lui-même dans la perfection et la solennité de cette réalisation, dans la merveilleuse harmonie, dans les admirables proportions de l'ensemble, dans le motif si calme, si largement compris des fenêtres, dans la richesse et le bon goût des détails. Je ne connais pas une seule nef qui vaille celle de notre basilique primatiale. Pendant le XIVe siècle on bâtissait généralement dans nos contrées, surtout dans les campagnes qui étaient plus arriérées dans le progrès, des églises à voûtes ogivales où le système des arcades, des colonnes, annonçait que l'on avait subi la révolution architectonique opérée avec tant d'éclat, mais où les réminiscences et l'allure romano-byzantines se manifestaient constamment dans les portes, les clochers, les petites arcatures, les apsides fermées carrément. Il n'y a, je le répète, pas d'âge où l'on ait bâti un si grand nombre d'églises que dans le XVe siècle, en Bourgogne notamment. Tous nos temples importants de villages, comme ceux de

Chaudenay-sur-Dheune, Gergy, St-Loup-de-la-Salle (diocèse d'Autun), etc., datent de ce temps : tous passeraient pour des monuments romano-byzantins de transition, si l'on n'y tenait pas compte de certaines manifestations architectoniques qui déposent de l'influence exercée par les idées du Nord. —Les monumentalistes de la Normandie et de la Picardie seraient souvent bien embarrassés en présence de semblables édifices qui sont vraiment innombrables sur le territoire burgundo-lyonnais. Il en résulte que chez nous, généralement parlant, ces sortes d'édifices ont été la transition qui nous a menés à l'architecture du XVe siècle. Les portes de nos temples dans cette phase, sont presque toujours à plein-cintre, flanquées de colonnettes : le tympan monolithe qui est encadré par la courbe demi-circulaire, nous présente souvent pour unique sculpture, une croix de Jérusalem sculptée en demi-relief. Cela se remarque aux temples ruraux de Chaudenay-sur-Dheune, St-Loup-de-la-Salle (diocèse d'Autun), de Corpeaux, Fixey, Santenay (diocèse de Dijon), etc. —Pendant ce temps, l'on a pratiqué chez nous et ailleurs, beaucoup de portelles ou petites portes latérales, étroites, surmontées d'un linteau-tympan en forme de trèfle.

Dans le XIVe siècle qui vit fleurir la phase ornée du type, un édifice plus jeune que l'église, vint se poser à son ombre, c'est la maison-de-ville. — Du jour où ce pouvoir nouveau, où ce symbole civil vint ravir à l'église une portion notable de son universalité communale, le temple chrétien perdit un fleuron de sa couronne et l'architecture religieuse dut se modifier. Dans nos pieuses provinces, la maison-de-ville ne se montra que fort tard : l'église continua longtemps à rassembler à la fois les fidèles et les citoyens que le christianisme avait confondus, et l'on voit que la basilique de Saint-Nizier de Lyon, servit pendant

longues années de maison-de-ville et de siége de l'administration consulaire.

L'art figuré du moyen-âge dispose de ses moyens et de ses ressources en véritable souverain. Aucune phase de l'art ogival ne profile plus merveilleusement la cathédrale que la phase ornée : elle multiplie les dyptiques et les tryptiques de grande dimension inconnues à l'école romano-byzantine et introduits à la fin de la phase sévère du type ogival. Elle fait un usage prodigue du mascaron, espèce de figure, le plus souvent chargée d'hommes, placée à la naissance des nervures. Les apsides sont toutes exclusivement polygonales, à trois, à cinq et à sept pans, et par conséquent la voûte apsidaire devient à trois, cinq et sept lunettes. Les voûtes des nefs et contre-nefs se nervent avec éclat. Dès l'ouverture de cette phase, le plan des églises reçoit une importante modification. Jusqu'alors, on n'avait établi de chapelles latérales qu'autour de l'apside ; à cette époque on les ajouta le long des bas-côtés de la nef, depuis les transsepts jusqu'au revers de la grande façade occidentale. Cette addition acheva de compléter les cathédrales du moyen-âge. En plaçant un autel dans chacune des chapelles latérales, on en rendit l'aspect encore plus grave. Ces chapelles dont la pensée vint ou d'une pieuse imitation des tombeaux des martyrs si pressés dans les catacombes, ou du besoin que chaque jurande, corporation ou confrérie éprouva d'avoir son autel patronal ; ces chapelles, dis-je, parurent si nécessaires aux grands vaisseaux chrétiens, que les architectes de cette ère les ajoutèrent souvent en sous-œuvre aux églises et basiliques bâties dans les siècles précédents. Dans le sud-est de la France et en Italie, les chapelles latérales ne parurent que dans les XVe et XVIe siècles.

L'ogive prend plus d'ampleur, mais c'est aux dépens de l'élancement; la colonne garde ses hardies et sévères proportions, mais son chapiteau plus orné, devient légèrement prétentieux : toutefois il est feuillé avec infiniment de grace. Le fût des colonnettes diminue encore son diamètre et tend à se réduire à un simple tore ou boudin : c'est la transition de la colonnette à l'état de nervure prismatique où la réduisit la dernière phase. Les pinacles se dressent superbes et hauts, ils commencent à se hérisser de crosses à leurs vives arêtes, à se subdiviser par une foule de découpures variées et noblement conçues. La fenêtre arrive à toute la plénitude de son développement, elle combine de la plus heureuse manière ses proportions de hauteur et de largeur, elle est ample et harmonieuse, et les plus suaves motifs concourent à son ornementation. Les grandes baies qui éclairent la maîtresse nef de Saint-Jean, à Lyon, nous offrent les plus achevés modèles de la croisée du XIVe siècle. Le *remplissage* de ces fenêtres ou le *fenestrage*, se compose de six et sept petites baies ; tout l'arc ogival qui les circonscrit, est occupé par trois et quelquefois par six cercles circonscrivant à leur tour des assemblages de trèfles, de quatre-feuilles, et présentant quelquefois l'aspect des roses les plus curieuses. Ces fenêtres, je le répète, sont comme l'ogive, elles prennent une remarquable ampleur et s'éloignent de l'état grêle où les avait laissées la phase sévère. Rien de plus léger, de mieux fouillé et refouillé, rien de plus élégant que ces meneaux ajustés avec tant d'art, dessinés avec un goût si exquis. Les fenêtres rayonnantes forment un des caractères les plus saillants de la phase ornée de l'école ogivale. Les roses, les roses surtout, concurremment avec les croisées, atteignent à toute la perfection rigoureusement réalisable. Ce n'est plus la fleur qui s'épanouit, c'est la corolle développée, étalant

au soleil tous les trésors de sa parure. Les tables de communion, les balustrades des tribunes, des chapelles, se chargent de trèfles, de quatre-feuilles symétriquement disposés : les tribunes ou galeries remplacent les arcatures et les couloirs étroits des deux derniers âges précédents de l'architecture sacrée, entre les grandes croisées de la nef et l'extrémité supérieure des arceaux d'entrecolonnements : elles offrent les plus heureux motifs d'ornementation. Tous les bas-reliefs, profils, tous les chapiteaux, toutes les statues et statuettes continuent à se charger d'une vive polychrômie, avec les nervures et les clefs de voûtes, lesquelles quoique peu saillantes, furent artistiquement travaillées et joignirent la légèreté à la résistance. Les architectes de cette phase furent non moins habiles que leurs devanciers dans la construction des voûtes. La façade des cathédrales devint l'œuvre capitale : pour la réaliser, la fécondité de l'imagination la plus fertile, la prodigalité de la sculpture et de la statuaire, les richesses des broderies, des dentelles, des fleurs, des feuillages, la délicatesse des moulures, s'épuisèrent pour décorer la porte principale et tout l'ensemble monumental de la région qu'elle caractérisait. Au dessus du splendide portail on sut appuyer ces beaux frontons aigus, découpés à jour, garnis sur leurs arêtes de crosses végétales régulièrement espacées, ce sont les pinacles qui ornaient la face extérieure et souvent même le revers de la façade, quand rien ne s'y opposait. — L'*atrium* et les dépendances de l'ancienne basilique latine ont complètement disparu : toutefois, dans nos contrées, notamment le *pronaos* ou *Narthex*, se maintient, même aux extrêmes limites du XVe siècle, on le voit se poser encore à la façade de N.-D. d'Auxonne, et il se continuera encore souvent, sous les deux périodes de la Renaissance. J'ai déjà indiqué dans le chapitre précédent, le magnifique

anti-temple de l'insigne basilique collégiale de N.-D. de Beaune, monument de la phase ornée du type ogival.

Cet édifice fut probablement élevé ou à l'image de celui de N.-D. de Dijon, ou en commémoration du *narthex* primitif qui dut précéder la façade de la basilique, dans l'ère romano-byzantine. Nul doute que cette basilique n'eut son pronaos et son *atrium*, dont l'emplacement est encore évident sur la place contiguë. Les portiques se maintinrent de préférence en Bourgogne dans les temples qui succédèrent à une basilique.

L'orgue, ce roi des instruments, qui remonte à la plus haute antiquité, mais qui ne franchit le seuil des basiliques, et ne devint un instrument exclusivement chrétien que dans le VIIIe siècle, n'était encore guère commun en France au XIIIe siècle (1). Un petit nombre, un très petit nombre de cathédrales riches et privilégiées avaient pu jouir de ce merveilleux instrument. L'architecture, généralement, ne préparait donc rien pour le recevoir. Il est aisé de se convaincre de cette vérité en regardant les tribunes destinées aux montres d'orgues ou porte-orgues : elles sont toutes ou presque toutes d'un style bien postérieur au vaisseau, si ce vaisseau correspond au type romano-byzantin ou aux premières phases du type ogival. Dès le XIVe siècle toutefois, son usage s'étendit à un plus grand

(1) L'usage tout profane auquel avait servi l'orgue à soufflets, jusqu'au VIIe siècle, avait empêché les chrétiens de l'admettre dans leurs temples, et les pères de l'Eglise en avaient toujours rejeté l'emploi ; mais dès que les fêtes et les spectacles du paganisme eurent disparu, l'orgue fut transportée dans les basiliques. La consécration papale de son emploi, fut proclamée l'an 660 par un décret de Vitallien. L'église de Lyon si fidèle à son austérité primitive et à l'observation de ses rites antiques, a constamment repoussé l'introduction de l'orgue, et ne l'a admis, à titre d'instrument d'accompagnement qu'en 1841.

nombre d'églises, et l'on trouve des tribunes d'orgues placées dans les églises. Ces tribunes soutenues par de grandes ogives dont le cintre est occupé par une foule de ramifications, furent presque toujours placées au revers de la grande façade. On n'en trouve que bien peu d'exemples conformes à l'idée que je viens d'en donner, sous la phase sévère du type ogival. — Je ne puis m'empêcher d'exprimer ici mon aversion pour les porte-orgues : ces sortes de tribunes rompent l'harmonie des lignes architectoniques, et le jeu d'orgue voile presque toujours les belles roses qui sont le plus somptueux ornement des façades de l'ère ogivale. Il est vraiment impossible de déterminer le lieu où un jeu d'orgue peut se placer dans une église sans nuire à son architecture. Au fond de l'apside, il bouche de belles verrières peintes, dans les bras des transsepts, il cache une rose, comme au revers de la façade; sous un des entrecolonnements du chœur, il paraît un hors-d'œuvre, et ne s'établit qu'au préjudice de la perspective et de l'effet des lignes. Dès la phase ornée de l'école ogivale, l'on trouve des exemples de jubés dans les églises, inventés à la fois pour servir de clôture au sanctuaire et au chœur et pour remplacer les ambons. Ici encore, je m'élèverai contre cette construction qui partage en deux un grand édifice et vient brusquement arrêter le développement des lignes architectoniques, la fuite des lointains. Les jubés sont une œuvre du plus mauvais goût comme pensée, quel que soit d'ailleurs leur mérite particulier comme exécution. Ils sont toutefois empruntés à l'église grecque et rendent le sanctuaire plus mystérieux.

La décoration fixe et meuble des temples s'enrichit prodigieusement dans le cours du XIVe siècle. Les clôtures du sanctuaire se chargèrent de dentelles et de bas-reliefs, les dossiers, les à-côtés, les accoudoirs des stalles, de figures

et de représentations sculptées, où nous retrouvons la première histoire de la caricature. C'est à ce temps que se rapportent les mascarons des stalles de Saint-Andoche de Saulieu et de l'église de Bard-le-Régulier (diocèse de Dijon). Les niches, les châsses, les crédences, les *custodes*, les confessionnaux, les encensoirs, les candélabres, lustres, lampes, les bannières, les costumes ecclésiastiques, tout cela devient d'une rare somptuosité. Les baptistères se fixent dans la première chapelle latérale à gauche du spectateur en entrant dans le temple, et s'entourent de la plus belle ornementation : les tombeaux des princes, des évêques, des abbés, des chevaliers, s'élèvent sous les nefs collatérales, dans les chapelles, et concourent à faire du temple un véritable musée historique.

L'aire du chœur, comme dans l'ère romano-byzantine et sous la phase sévère du type ogival, continue à être plus élevée que celle de la nef, et l'on ne renonce encore pas aux chapelles souterraines qui règnent sous cette région. L'autel est toujours carré, chargé de niches occupées par des saints, les apôtres, avec le Christ, dans la niche centrale ; mais l'on ne retrouve plus, dans cet âge, d'exemples de bas-reliefs sur les flancs du coffre, tandis que son milieu est chargé d'un grand médaillon elliptique occupant tout 'espace de haut en bas, et circonscrivant la représentation de N. S. en buste ou en pied. La peinture murale vint dans cette période, mêler son luxe à celui de la sculpture et de la statuaire : peut-être est-ce à cet âge qu'il faut rapporter les premières représentations de *Danses-des-Morts*, sur lesquelles nous ne nous étendrons pas, parce qu'il n'en existe aucun exemple sur les portions du territoire national pour lesquelles ces instructions sont rédigées. — Nous avons au pronaos de la basilique

patriarchale et pontificale de Notre-Dame-des-Doms, à Avignon, une belle épreuve de peinture murale de cette phase de l'art, exécutée par Simone Martini, connu sous le nom de Simon de Sienne.

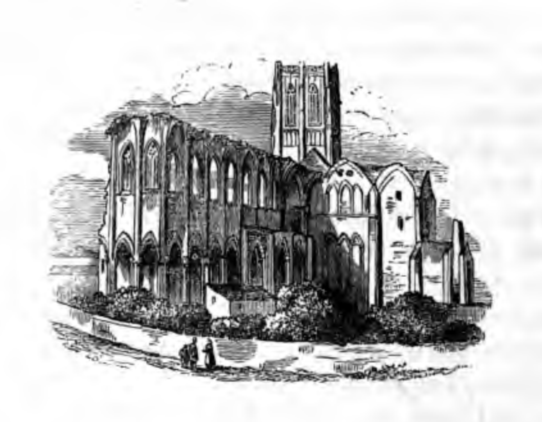
Les toitures aiguës en rendant nécessaire l'usage de la tuile plate ou de l'ardoise pour la couverture des temples, lorsque le plomb ou les dalles de pierre ou tout simplement la lave ne servaient point à cet usage, fit inventer les tuiles vernissées que l'on employa pour les combles et les flèches en charpente. Ces tuiles vernissées produisirent un magnifique effet : les fonds étaient ou rouges ou noirs et bruns, et les zônes de briques jaunes, ayant l'éclat de l'or venaient former mille dessins variés, mille figures intéressantes. L'art des effets de tuiles de couleur fut poussé très loin en Bourgogne, et c'est en Bourgogne encore que l'on vient de le réveiller. —Les corbeaux sont en angles de corniches ou à volutes. Les amortissements de clochers, dans cet âge, sont généralement en flèches polygonales, quadrilatères, circulaires, reposant sur une base carrée. La flèche a pris son essor, elle tend décidément au ciel; elle s'élève dans les plus belles et les plus méthodiques proportions. Ces flèches s'élancent, s'effilent, se couvrent quelquefois d'ornements en forme d'écailles de poisson : elles sont généralement de pierre. Les baies des clochers s'ornent de colonnettes plus délicates que dans les phases précédentes, d'archivoltes et de moulures; des meneaux viennent subdiviser leur arc ogival; quelquefois, des arcs bouchés, faits à l'imitation des baies ouvertes, décorent aux bases quadrilatères des clochers, l'espace que n'occupent pas les fenêtres. L'église de St-Nicolas de Beaune, nous offre une belle épreuve de clocher de la phase ornée du type ogival, à base carrée, à flèche quadrilatère, de pierre, d'une belle proportion, subdivisée en assises par des

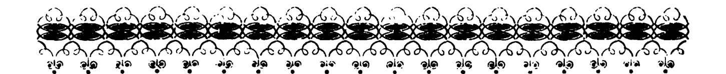
cordons, percée de quatre lucarnes ébrasées, en forme de châsses. — Toute la langue monumentale parlée par les architectes de ce temps fut vraiment éloquente et noble. L'ornementation toute fertile et prodigue qu'elle était, ne cessa pas d'être châtiée, orthodoxe et pure. Les artistes de ce temps eurent une pensée d'ordonnance générale et d'ensemble, moins solennelle, moins puissante, moins austère, moins originale que ceux de la phase sévère; mais ils furent évidemment d'une imagination plus féconde qu'eux, pour tout ce qui toucha à l'ornementation et aux profils. Leur inspiration partit de moins haut, fut moins exclusive, mais immense encore.

Dans la province ecclésiastique de Lyon et le midi de la France, la flèche fut moins communément pratiquée que dans le nord : toutefois nous verrons plus tard que dans les diocèses bourguignons compris dans le ressort métropolitain de Lyon, elle arriva à cet état de perfection qui fait les types.

Sous cette phase, il se pratiqua, dans notre pays quelques cimetières couverts régnant comme un portique, autour des églises; l'on connaît celui qui s'étend au flanc méridional de l'église rurale de Collonges-sur-Saône (diocèse de Lyon).

Tous les monuments peints, sculptés, bâtis, vitrés, notés, écrits, mimés de cet âge concilient la majesté et la suavité. L'on voudrait pouvoir faire de toutes ces frêles ramures de pierre des descriptions aussi souples qu'elles-mêmes : la colonnette a une étrange hardiesse; mais l'on devine que les architectes chrétiens qui l'ont édifiée ont mis en elle le secret de sa solidité.

CHAPITRE XVI.

PHASE RICHE DE L'ÉCOLE OGIVALE.

PLUS que jamais, le caracère hiératique et tumulaire des basiliques va disparaître : les dernières traces de l'ère basilicale, des traditions rappelant la primitive Eglise, vont s'effacer. L'Apocalypse ne sera plus rendue populaire par le symbole : plus rien n'indiquera devant le temple la place de l'atrium et du narthex, à l'exception de l'humble auvent qui viendra quelquefois abriter la porte d'entrée des églises rurales. L'orientation, la figure des édifices religieux toutefois ne fléchissent point. — Disons-le, tout en commençant, la province lyonnaise, dans l'ère la plus riche et la plus éclatante de l'école ogivale, n'imita qu'avec une extrême sobriété les prodigalités d'ornementation, et se borna à les distribuer avec sagesse sur les masses. La façade de St-Bonaventure de Lyon, de St-Jean de Dijon, justifient cette remarque. Il existe deux périodes bien distinctes dans la phase riche : j'ai bien pu les isoler dans ma classification ; mais elles se touchent par trop de points pour que je puisse les séparer dans mes instructions. Ces deux périodes sont, 1° celle où le type s'est enrichi jusqu'à l'opulence, sans cesser d'être correct et digne, et celle où

esclave du profil, il se fait sensualiste et finit par rencontrer la confusion, le désordre, l'anarchie, dans ses capricieux et incroyables tours de forces. Dans la première période, dont notre basilique de St-Nizier de Lyon, est la plus noble expression nationale, le grand drame monumentaire de l'architecture ogivale n'est pas achevé, l'épopée n'est pas à son terme. Mais bientôt, l'on arrive aux dernières limites du beau, pour trouver la corruption. La portée religieuse et esthétique, le thême unitaire du type sont tout-à-fait sacrifiés aux détails : les lignes générales deviennent puritaines et roturières, négatives et schismatiques. A force d'être étudiée, tourmentée, torturée et contournée, à force de ronger l'épiderme du temple, l'ornementation finit par une souillure et trouve la honte dans l'abus de ses moyens.

Dès le commencement du XVe siècle qui vient mettre le synchronisme de nos monuments religieux lyonnais, bourguignons et provençaux, d'accord avec celui des églises du nord, quant à la date, l'échelle des églises devient moins grande. La phase riche de l'école ogivale continua à comprendre parfaitement et à réaliser d'une manière admirable le pittoresque. Tout, dans la cathédrale, devint symbole et magie pour les yeux : les bases, les flancs, les pignons, les portes, les combles, les clochers, tout, jusqu'aux toitures, qui plus généralement encore que dans l'âge précédent, se formèrent de tuiles vernissées noires ou brunes avec des figures plus ou moins variées résultant de l'emploi de tuiles jaunes et dorées disposées sur les fonds (1); et le mobilier des églises s'harmonisait merveilleusement avec leur caractère

(1) C'est surtout dans le XVIe et le XVIIe siècles que l'on fit un usage général de ces pittoresques couvertures pratiqués et connues dès la fin du XIVe.

architectonique. Les dyptiques et les tryptiques de grande dimension, sculptés, comme celui de la chartreuse de Dijon (1), aux riches encadrements, sont remplacés par les tryptiques peints, et doivent être comptés parmi les plus somptueux trésors mobiliers du temple : ces tryptiques servaient de contre-retable aux autels et y établissaient une grande et riche décoration. Le plus somptueux exemple de tryptique peint qui puisse en être fourni dans la province ecclésiastique de Lyon, est celui qui existe dans l'Hôtel-Dieu de Beaune, réputé peint par Jean de Bruges, et qui était posé en avant de l'autel de la chapelle, sur une espèce de clôture ou jubé, qui séparait cette chapelle proprement dite de la grande salle des malades. Toutes les belles croix rogatoires ou processionnales, tous les beaux ornements, toutes les belles châsses, tous les précieux reliquaires et coffrets, datent de cette époque.

L'existence de chaires à prêcher fixées contre un des piliers de la nef, n'est bien constatée que dans la troisième phase de l'ère ogivale. Ce fut dans cet âge que Donatello en sculpta une à l'extérieur de la cathédrale de Prato (grand duché de Toscane). Il y a une chaire extérieure au dôme de Pérouse, il y en a une dans une des églises de Viterbe, deux au dôme de Spoleto (de la Renaissance). A Sienne, dans la basilique métropolitaine, l'on voit une sorte de chaire-ambon, placée dans un entrecolonnement. La chaire de Saint-Didier et celle de Saint-Pierre d'Avignon, sont des espèces de petites tribunes placées dans l'embrasure d'une fenêtre, ce sont plutôt des balcons que

(1) Cette œuvre d'art nommée la chapelle du Duc, (XIVe siècle) correspond à la phase ornée du type ogival. M. Fevret de saint-Mémin, conservateur du musée de Dijon, s'occupe depuis longues années avec une patience merveilleuse et un art plus merveilleux encore à la réparer de ses propres mains.

des chaires. Je ne connais que deux chaires venant poser sur le pavé, qui remontent à cette époque, ce sont celles des cathédrales de Strasbourg et de Bâle. Au XVe siècle, l'usage de l'orgue s'étant généralisé, les types de tribunes destinées à supporter cet instrument deviennent communs; sans recourir à celle qui existe à Strasbourg, nous en avons un modèle parfait sur le territoire de la province lyonnaise, à l'église cathédrale d'Autun. Ce sont d'immenses ogives descendantes, s'entrecroisant, ornées de dentelles et de crosses végétales, de têtes de chou frisé, produisant un ensemble du plus pittoresque effet. L'on a aussi un type de buffet d'orgues, de ce temps ou mieux de la phase transitionnelle de l'ère ogivale, dans la montre d'orgues de Strasbourg; mais il n'en existe aucun exemple chez nous.

Nous avons, à deux pas de Lyon, mais en dehors de la province lyonnaise, dans l'église de Brou, un type indivis entre la dernière période du XVe siècle et l'école de la Renaissance, qui jouit d'une grande célébrité, méritée par beaucoup de points, par les détails notamment, contestable par beaucoup d'autres, comme monument, par l'ensemble surtout.

Les clochers, dans la phase riche, acquièrent un prodigieux développement. Les uns sont à deux ou à quatre pignons, c'est-à-dire que leur masse quadrangulaire est terminée par un toit à pignons, sur quatre ou sur deux faces; les autres à pyramides dont la construction se termine en pointe au moyen de retraits successifs rectilignes ou curvilignes, les autres encore à aiguille ou à cônes très allongés, et tout d'une venue; les autres, enfin, à flèches octogones ou cylindriques avec toit aigu. L'on voit aussi beaucoup de clochers-tours terminés à plate-forme ornée de balustrades. Dans le nord, les fenêtres

ogivales de ces clochers, sont à voussures profondes comme celles des portes, et reçoivent d'immenses abat-vents dont le peu de profondeur des baies, ne permit pas l'introduction dans nos contrées. Ils sont souvent flanqués de quatre renflements octogones chargés de niches et de statues, qui, comme des contre-forts, vont du pied à la tête. — La belle tour-clocher de Saint-Cyr de Nevers en est un exemple. — Le *fénestrage* des baies de clochers est, dans la province lyonnaise, souvent aussi compliqué que celui des croisées de la nef.

L'on trouve, en cet âge, dans le midi, quelques exemples de clochers en coupole curviligne, dont le toit s'arrondit en segment sphérique, imités du règne romano-byzantin; mais la forme la plus majestueuse et la plus noblement pratiquée pour les clochers de cette ère, est celle de la flèche. Dans le sud-est, beaucoup de clochers à base carrée se couronnèrent d'une flèche cylindrique à assises, cantonnée, vers sa naissance, de quatre petites aiguilles ou de quatre flambeaux : ces clochers étaient de pierre, de tuf ou de briques cimentées. Le type des plus beaux clochers à pyramide, de cette phase, que nous ayons, existe à la cathédrale d'Autun. Toutes les vives arêtes de cette flèche octogone sont hérissées de crosses convenablement espacées ; à la naissance de la pyramide, s'élèvent de délicieux pinacles découpés à jour ; les flèches de ce genre reposent sur une plate-forme à balustrade richement ouvragée, ornée de clochetons, de flambeaux et de gargouilles. La base du clocher est chargée de moulures : les baies offrent la même ornementation flamboyante que les croisées de cette période. La flèche, fille du nord, importée en Bourgogne par les princes de la maison de Bourgogne qui régnaient sur les Flandres et l'Artois, et amenaient dans leurs états du midi, une foule d'artistes

flamands, la flèche s'y acclimata facilement et y fut portée à un si haut degré de perfection, qu'elle devint pour ce système, un véritable foyer d'impulsion. Si elle ne s'est pas propagée avec autant de faveur dans le Lyonnais, le Beaujolais, la Bresse, c'est parce qu'elle trouva plus de résistance dans l'architectonique existante, c'est qu'elle nécessitait d'ailleurs d'immenses dépenses pour son érection. Les Mascaranni toutefois en avaient élevé une très belle à Saint-Paul de Lyon : celle de Saint-Nizier est restée inachevée. C'est surtout dans le nord de la province lyonnaise, que l'on remarque une grande quantité de flèches; en Bourgogne, la flèche s'est maintenue jusqu'à nous, pour ainsi dire. Elle fut adoptée avec un empressement peu commun et remplaça les couverts à cône obtus qui régnaient auparavant et règnent encore concurremment avec elle. La flèche d'Autun est un type qui a irradié autour de lui : imitée d'abord dans l'église détruite de Saint-Andoche de la même ville, elle le fut ensuite dans diverses localités, à Saint-Philibert de Dijon, à Meursault et Nolay (diocèse de Dijon), à Saint-Sernin-du-Plain, à Saint-Léger-sur-Dheûne (diocèse d'Autun) où elle se renfla un peu à son centre, pour figurer la mitre de saint Léger, évêque, patron de l'église : nos relations avec le midi y portèrent cette flèche du XVe siècle, et elle s'établit à Avignon, à Beaucaire dans l'église de Saint-Paul, à Tarascon dans la basilique de Sainte-Marthe, à Arles à l'église des Cordeliers, devenue aujourd'hui chapelle des Pénitents, à La Palud (diocèse d'Avignon), à Avignonet, à Marseille, notamment au clocher de la basilique détruite de Notre-Dame des Accoules, à Aix en Provence, à la partie supérieure seulement du clocher de Saint-Jean, sur les bases érigées dans le siècle précédent. Enfin, elle fut imitée même en Italie, et particulièrement à Pérouse.

Toutefois, l'on peut dire que les flèches du midi sont généralement sensiblement moins aiguës que celles du nord.

Dans ce siècle parurent quelques exemples de petites flèches posées en porte-à-faux à l'aiguille du pignon des façades : ces petites flèches, entièrement à jour, régnèrent à Bâle, et dans cette province à moitié allemande d'Alsace, où les carrières de Molsheim fournirent une pierre rouge si monumentale, de si beaux matériaux pour l'érection des édifices chrétiens, pierre dont la province ecclésiastique de Lyon donne l'analogue à Sampans (diocèse de Saint-Claude). La parenté et la filiation des types architectoniques se déterminent d'une manière facile. Le *Münster* de Strasbourg a engendré les clochers de Thann et de Fribourg en Brisgaw ; le clocher-donjon de Dole, a été imité sur une portion notable du territoire de la Franche-Comté de Bourgogne.

Ce fut dans le XVe siècle et pendant la Renaissance que l'on travailla ces belles croix rogatoires, processionnales, épiscopales, que nous admirons aujourd'hui. La magnifique croix à branches latérales, surmontée des images de la Vierge et de saint Jean, donnée par Philippe d'Arbois, évêque de Tournay, au chapitre d'Arbois, date de cet âge ou de la fin du précédent. Nous avons d'intéressantes épreuves de croix rogatoires, à Irigny (diocèse de Lyon), à Charrecey et à Créteuil, commune de Chaudenay-sur-Dheûne (diocèse d'Autun).

L'on attachait, dans cet âge, une si grande importance aux fenêtres et à la décoration compliquée qu'elles recevaient, que lorsqu'un artiste ou ouvrier *fenestrier* se présentait pour en opérer le *remplissage* par des meneaux, on le soumettait à une épreuve. On lui faisait faire au préalable, ce que l'on nomme un chef-d'œuvre. Je n'ai

trouvé l'exemple de ces petits chefs-d'œuvre qu'en Bourgogne, dans quatre églises, celles de Gergy (diocèse d'Autun), et de Meursault, Sainte-Marie-la-Blanche et Merceuil (diocèse de Dijon). Ces petits ouvrages n'étaient autre chose qu'une fenêtre ou une rose sur la plus restreinte échelle de proportion : leur place est ordinairement au mur apsidaire, à l'extérieur du monument, à deux mètres environ du sol, à l'angle nord, c'est-à-dire à droite du spectateur. Ces petits monuments ont eu deux destinations : d'abord c'étaient les chefs-d'œuvre des fénestriers, puis ils indiquaient à l'extérieur et signalaient au respect l'endroit où reposait d'ordinaire la *crédence*, la *suspension* ou *custode*, le *repositorium*, renfermant le Saint-Sacrement, à l'intérieur du temple, car ils correspondaient à ce tabernacle. Il serait possible que ce petit ouvrage fût le chef-d'œuvre final du fénestrier, dans certain cas, et non pas son épreuve. Les documents sont muets à cet égard. — J'ai dit que la place de ces chefs-d'œuvre était ordinairement au mur aspidaire, parce qu'en Bourgogne, depuis la phase romano-byzantine transitionnelle, la terminaison des apsides était plus généralement carrée qu'ailleurs. L'apside plate dont celle de l'église ci-devant cathédrale de Laön est le type le plus grandiose, s'est constamment pratiquée, sous toutes les époques ogivales et de la Renaissance, dans cette région de la province lyonnaise. Au XVe siècle, le mur de clôture de l'apside était percé d'une large fenêtre richement nervée, que le plus souvent, on boucha plus tard, pour appliquer à l'intérieur un contre-retable d'autel, du XVIIIe siècle. Cette fenêtre se nomma souvent *bénédictine*, surtout lorqu'elle se trouva dans la forme et les conditions de celle de l'église rurale de Collonges-sur-Saône (diocèse de Lyon), qui est un monument de la période ornée du faire

ogival, c'est-à-dire avec trois ou deux subdivisions nettement accusées.

Dans l'église rurale de Serrigny (diocèse de Dijon), qui fut bâtie au XIVe siècle, sous l'influence des idées romano-byzantines de transition, au lieu du *chef-d'œuvre*, à la même place, il y a une petite ouverture circulaire, correspondant à l'ancien *repositorium*, munie d'une petite grille. Cette ouverture est pratiquée dans une dalle posée après coup portant le millésime de 1540. Aux quatre angles de cette dalle, sont quatre médaillons gravés en creux, dont trois représentent seulement les attributs des évangélistes, et le quatrième, saint Matthieu et son attribut. L'absence de fenestrages de pierre ici, semble prouver que ces ouvertures avaient pour but de signaler, comme je l'ai dit plus haut, au respect des fidèles, le lieu où reposait le Saint-Sacrement, dans la *crédence* placée à l'intérieur. Une toute petite ouverture bouchée, placée à droite, dans le pourtour du sanctuaire de la basilique de Tournus, indique la même pensée. Ainsi l'on aurait signalé le *repositorium* même dans l'ère romano-byzantine (1).

Dans la phase riche de l'architecture ogivale, le plan des églises est le même : en Bourgogne, les apsides carrées se maintiennent même dans cette période, surtout dans les villages, et s'enrichissent des plus riches fenêtres qui remplacent alors les trois baies triangulairement superposées ou accolées de l'ère romano-byzantine transitionnelle. L'appareil des murs est moyen ou grand selon les localités. L'arc en tiers-point continue à être dessiné avec franchise et une notable ampleur ; mais la maigreur des moulures

(1) Quand le *repositorium* était signalé à l'extérieur, l'on voyait presque toujours un charmant grillage qui protégeait le fenestrage de la petite rose ou de la petite croisée.

commence à se faire sentir. Le trumeau qui divisait en deux ventaux la grande porte de la façade et celles des façades des croisillons, et portait la statue de la sainte Vierge ou d'un saint ou d'une sainte, se charge d'ornements, de filets et de nervures. Les cinq portes qui concourent à faciliter l'entrée et l'écoulement des fidèles dans le temple, sont toujours un objet de prédilection pour les *imaygiers*. Les contreforts sont couverts de ciselures, de moulures, de dais, de pinacles vrais ou simulés, de niches et statues, de flambeaux et clochetons octogones ; les arcs-boutants sont ornés de festons et présentent l'image de balustrades aériennes découpées avec un art et une variété de motifs infinis. Les colonnes, après avoir encore régné quelque temps, disparaissent et sont remplacées par de simples baguettes, des nervures prismatiques, verticales ou en spirales. Les choux, les chardons et diverses feuilles frisées sortent des nervures. Dans le sud-est et le midi de la France, les architectes, même sous l'influence du XVe siècle, se séparèrent difficilement de la colonne, et continuèrent à ériger plusieurs monuments de la phase riche avec ce grand moyen. La substitution des nervures aux colonnes est un règne évident de décadence. Souvent les nervures suivent les contours des arcades, s'élèvent le long des murailles, jusqu'aux voûtes qu'elles traversent, pour venir se réunir à la clef délicatement ciselée. (1) La riche corbeille du chapiteau de la phase ornée n'existe plus sur la plupart des piliers, ou bien cette élégante corbeille des deux phases précédentes, est remplacée par une guirlande, un bouquet de feuilles frisées, profondément et habilement

(1) Dans la phase sévère nous avons vu les chapiteaux armés de crochets ; dans la phase ornée, il nous ont présenté l'image d'une véritable corbeille ; ils étaient feuillés par le lierre, le chou-fleur, la feuille de chêne, etc.

fouillées. Les voûtes deviennent un des siéges les plus importants de la décoration ; elles se chargent de nervures ramifiées en cœur, d'écussons alvéolés, de pendentifs et clefs pendantes. Elles étalent tout l'armorial d'une province, elles deviennent le plus beau et le plus pittoresque des codes héraldiques. La voûte de Saint-Nizier de Lyon nous donne ce code héraldique, tout comme les verrières peintes de l'église de Brou donnent l'armorial historique complet de la maison de Savoie. La basilique de Saint-Nizier de Lyon est, je le répète, ce que le XVe siècle encore chaste, sobre et plein de bon goût a érigé de plus beau ; c'est l'archétype de la phase riche de l'école ogivale, et je mets à côté d'elle, l'église de Pérouges, *Perugiæ* (diocèse de Belley).

En cet âge, les arcades des portes commencent à offrir un signe caractéristique ; au lieu de suivre la direction de la courbe naturelle pour former l'amortissement de l'arc en tiers-point, les lignes relèvent subitement vers le point de jonction, pour former un angle très aigu ; ses archivoltes festonnées, chargées de crosses végétales et de moulures, se plient également à cette contre-courbe ; c'est ce que l'on nomme l'ogive elliptique ou terminée en accolade. Les bouquets, les statues et statuettes entrent essentiellement dans cette ornementation commune aux arcatures et aux galeries ou tribunes. L'ogive franche continue à régner dans les voûtes et les grandes croisées. Ses gorges et moulures sont le plus souvent ornées de la plus fine végétation de pierre sculptée et évidée : ce sont des chardons, de la laitue, des choux, etc. On trouve dans ce siècle beaucoup d'exemples d'églises à une seule nef et à voûtes de bardeaux, dont les entraits, poinçons et nervures sont richement sculptés. St-Jean de Dijon est de ce genre. — Il y a deux systèmes arrêtés dans ce siècle, l'un qui met

l'ornementation partout, comme à St-Nizier de Lyon et à Pérouges; l'autre qui la réserve uniquement pour les portes , les fenêtres et les chapiteaux et laisse d'immenses zônes lisses et nues. Tous les pinacles, toutes les archivoltes sont hérissés de crosses. La disposition des façades est la même que dans les phases précédentes ; seulement elles sont infiniment plus chargées de frises, de rinceaux, de gargouilles, de niches, de consoles et de dais. Les croisées aussi hautes que larges, offrent un fenestrage extrêmement compliqué, leurs meneaux se contournent en figures flamboyantes. Les roses obéissent à la même mode, leurs compartiments se divisent et se subdivisent à l'infini en forme de cœurs, de larmes, de quatre-feuilles. Les festons trilobés, gracieuses découpures suspendues avec une grâce inouïe autour des voussures des portes, des arcades, des fenêtres, aux arcs-boutants et aux arceaux des voûtes; les pinacles simulés, appliqués sur les murs comme au revers de la façade de St-Jean de Lyon; les réseaux qui constituent les balustrades, les tables de communion, et se forment de cœurs placés en sens inverse, inscrits dans un cercle; les flambeaux et clochetons, les dentelles, les entrelacs, les chiffres qui ont décidément remplacé les monogrammes, les légendes, les trèfles très aigus dont les deux lobes inférieurs à peine indiqués finissent par deux lignes parallèles, les frises découpées, les trèfles et quatre-feuilles pointus, règnent en despotes. Les crédences destinées à supporter les vases sacrés, l'encensoir, les flambeaux, les piscines en niches, se chargent de dais évidés à jour, de riches consoles et de culs-de-lampes, de clochetons hérissés de crosses végétales dont le sommet s'épanouit en bouquet. Les feuilles de choux, de chardons, de vigne, s'arrangent en festons, en bouquets, en guirlandes. Les crédences doivent

être distinguées en *mobiles* ou *portatives* et *fixes* ou *adhérentes*, en *saillantes* ou *enfoncées*. Les crédences mobiles sont d'ordinaire des coffres de bois merveilleusement sculptés comme il en existe un dans l'église de St-Etienne de Montluel; les crédences fixes sont en pierre ou en marbre. Celles qui sont enfoncées ou en forme de niches, reçoivent aussi le nom de *piscines*. L'art infini qui cisèle la pierre, se prend à travailler également les métaux dans les candélabres, les patènes, les ciboires, les burettes, les ostensoirs, les reliquaires, etc., le bois dans les confessionnaux, les stalles, les lambris, les contre-retables d'autels ; tous ces objets résument et représentent sur une petite échelle, les allures de l'architectonique. C'est surtout dans les chapelles latérales, les autels toujours de forme carrée, ayant leur coffre percé d'une suite de niches archivoltées, qui reçoivent des statuettes, dans les tribunes destinées à porter les buffets d'orgue, les baptistères, les bénitiers, les tombeaux, que les artistes s'attachent à déployer toute la verve de leur imagination et les *tailleurs d'imayges* et de profils, tous les prodiges de leur ciseau. L'expression de la statuaire de ce temps est vive et originale, maligne, moqueuse, elle se charge du rôle rempli plus tard par l'épigramme, la chanson, la caricature. Les mascarons posés à la naissance des arêtes sont autant de figures grimaçantes et de charges excellentes. Les stalles des églises de Cuiseaux (diocèse d'Autun), St-Claude (diocèse de ce nom), de Flavigny et Bard-le-Régulier (diocèse de Dijon), N.-D. de Bourg (diocèse de Belley), de Saint-Andoche de Saulieu (diocèse de Dijon), sont la peinture la plus fidèle des mœurs railleuses de l'époque, et d'ingénieuses parodies. Les stalles se hérissent, comme les tombeaux, comme les confessionnaux, les chaires et les siéges, de mille flambeaux,

de mille clochetons, se couvrent de dentelles et de délicieux rinceaux. Les stalles de l'église de Brou peuvent nous expliquer tout cet art, tout ce travail.

Les jubés qui commencèrent dans la phase ornée du type à continuer, du côté de la nef, les clôtures du chœur, furent aussi un des objets de prédilection des artistes. Celui de Brou est le modèle le plus complet de jubés que nous puissions citer dans nos contrées. Quelquefois, les jubés furent ornés d'une petite chaire ou balcon, soutenu en porte-à-faux, comme à Flavigny (diocèse de Dijon). J'ai dit pourquoi j'aimais peu ces barrières dressées entre le peuple et le clergé ; mais je ne partage point du tout la pensée qui les fit détruire, même avant la révolution qui a dépouillé nos temples de leurs antiques ornements. Le célébrant, les chanoines crurent ne jamais pouvoir être assez en vue, ils abattirent toutes les clôtures du sanctuaire et du chœur. Pour satisfaire à ces idées de vanité, l'on renversa toutes les idées reçues, l'on viola l'antique coutume, l'antique règle devenue liturgique, consacrée qu'elle était par la tradition romano-byzantine, l'on mit l'autel en avant et le chœur en arrière. — C'est depuis qu'on a vu qu'un autel pouvait se déplacer aussi facilement, dit un auteur moderne, se transporter à volonté d'un bout de l'église à l'autre, que l'on s'est accoutumé à l'envisager comme un meuble, lorsqu'il devrait être considéré comme la pierre angulaire, comme le fondement inébranlable de l'édifice.

C'est à ce siècle que se rattachent ces belles inscriptions en relief sur cuivre, ces belles tombes en pierre et en cuivre, sculptées en relief, à personnages et à légendes ; ces belles pierres tumulaires armoriées, gravées en creux, qui servaient de pavés aux églises. Il n'est point de temps où l'on fît un plus large usage de la peinture polychrômique

pour tous les profils et bas-reliefs : les voûtes étaient peintes azur, semées d'étoiles d'or, les nervures d'azur relevé par le cinabre et l'or(1). Les représentations de zodiaques étaient extrêmement fréquentes aussi. Les scènes historiques et sacrées représentées par la peinture murale, la sculpture, les tapisseries que l'on commença à introduire dans les églises, les verrières peintes furent exclusivement empruntées au Nouveau-Testament, l'on était déjà loin des temps antiques et bibliques où s'élevait la basilique. C'est à cette époque aussi que le tableau portatif, qui fut l'assassin de la peinture murale, commença à s'établir dans les contre-retables des autels latéraux, inscrit dans un cadre de la plus grande richesse : ces tableaux sur bois étaient remarquables par le naturel, la béatitude, l'innocence, la pieuse exaltation, la naïveté des figures.

En ce siècle, l'on poussa loin la recherche des petites choses : certaines chapelles placées près du chœur eurent une cheminée qui permettait au seigneur d'entendre la messe au coin de son feu : cette disposition fut pratiquée à Brou par l'architecte de Marguerite d'Autriche. Ces chapelles mettaient le prince ou le seigneur en communication avec le sanctuaire par un vaste orifice qui se dirigeait obliquement et conduisait le regard au maître-autel : nous trouvons ces orifices dans plusieurs églises de notre pays, à celles de St-Sernin- (St-Saturnin) du-Plain, de Saint-Desert, Chamilly (diocèse d'Autun), Meloisey (diocèse de Dijon), etc., et aussi à Brou. Il existe aussi une cheminée dans la chapelle domestique du château d'Eguilly (diocèse de Dijon).

(1) L'église de Notre-Dame de Sémur-en-Auxois (diocèse de Dijon), nous montre encore les chapiteaux de ses piliers et colonnes, vètus de la peinture primitive.

Le tabernacle commença à paraître sur quelques autels : mais les églises qui respectaient l'ancienne liturgie l'admirent difficilement ; l'on continua à conserver le Saint-Sacrement à part dans un reposoir que l'on nomme aussi crédence et tabernacle, mais auquel le nom de *custode* convient mieux. J'ai parlé dans les notions sur le *ciborium* des premières basiliques, des beaux exemples de custodes que nous avons à Grenoble, à Villars (diocèse de Belley), à Foissy (diocèse de Dijon). Ces petits monuments sont tous des œuvres du XVe siècle : ils sont à flambeaux et clochetons, décorés d'un nombre infini de dentelles et de petites fenêtres flamboyantes, et d'une forme toute pyramidale. La custode de N.-D. de Grenoble est l'archétype du genre, l'œuvre de cette nature la plus riche, la plus élancée, la plus hardie que je connaisse ; après elle, vient celle de l'église de Notre-Dame de Semur en Auxois, placée sous la contre-nef septentrionale, c'est une délicieuse pyramide à jour d'un travail infini, d'un style extrêmement riche.

Les premiers évêques de l'ère basilicale, loin de vouloir s'exposer aux regards des fidèles, s'étaient placés au fond de l'apside, et bien que leur siége élevé sur plusieurs gradins tandis que l'autel n'en avait qu'un, dépassât celui-ci en hauteur, ainsi posés, ils n'étaient qu'à peine aperçus par le peuple, dans les moments où les rideaux du *ciborium* se tiraient. Dans la phase riche du type ogival, le siége épiscopal se plaça à droite ou à gauche de l'autel, d'une manière devenue arbitraire, quoiqu'elle ne dût pas l'être dans l'origine et que ce siége dût nécessairement être inséparable du côté de l'évangile. Ce ne fut plus la chaise curule de marbre ou de bois, mais un véritable trône ciselé, ouvragé comme les châsses et les reliquaires du temps. On lui fit un majestueux et solennel couronnement

de dais, de clochetons, de pyramides élancées. Une ou trois pyramides formèrent ces magnifiques couronnements qui montaient presque jusqu'aux naissances de la voûte. Nous avons un magnifique exemple des couronnements de chaires épiscopales dans l'ancienne basilique cathédrale de Saint-Vincent de Châlon-sur-Saône.

Il n'y a à peu près plus de trace de coupole au point d'intersection de la nef, du sanctuaire et des croisillons; l'on ne creuse plus de *confession* sous l'apside, et l'on se borne à y établir des charniers; le chevet ne présente plus de déviation par rapport à l'axe de la nef : l'anti-temple, le péristyle chrétien qui avait encore reparu à Beaune et à Semur dans le XIVe siècle, est tout-à-fait oublié dans le XVe, comme j'ai déjà eu lieu de le dire. L'arc triomphal n'entre plus dans l'architectonisation des églises, depuis que l'on a mis la voûte du chœur au niveau de celle de la nef, sous la phase sévère.

Le XVe siècle pratiqua beaucoup de portes carrées dont le linteau se recourbait un peu sur les angles, et très souvent l'arc surbaissé, mais non plus de la même manière que les romano-byzantins l'avaient formulé notamment dans notre basilique de Toulon-sur-Arroux. Pour s'identifier avec l'esprit architectonique et la somptuosité infinie, incroyable, du XVe siècle, il faut l'observer dans les plus petits meubles, vases, ustensiles, dans l'encensoir, comme dans la chaire : voir toutes ses incrustations d'émaux, toutes ses ciselures, tous ses tours de force en petit et en grand, dans le jubé ou l'humble *lampette*, dans les pupitres et les couvertures métalliques enrichies de reliefs, de ses antiphonaires et de ses missels. — Chaque phase du type ogival a un sentiment, un génie qui lui sont propres : mais le XVe siècle les étend à toutes choses, et vous le retrouvez, superbe, fécond, patient,

jetant l'or, le travail, le marbre à pleines mains dans les plus petites, jusque dans la clef et la serrure du plus petit placard.

A ce propos, disons ici que les architectes du moyen-âge ne dessinaient jamais les profils dans leurs projets : ils se bornaient à en indiquer la place, laissant le champ libre à l'imagination des ouvriers spéciaux, les imagiers, les fenestriers, les fruitiers et feuillagistes. La liberté de conception était ainsi un élément de vie pour la sculpture monumentale : l'art agissait dans toute la plénitude de ses moyens : le maître-de-l'œuvre n'était point contrarié dans l'essor de sa pensée, par un conseil des bâtiments, distrait par le détail, de la pensée d'ensemble : l'artiste d'ornementation ne l'était pas par le maître-de-l'œuvre. Tous les artistes se comprenaient et convergeaient, par un concours simultané d'efforts, vers le même but, animés de la même foi, obéissant à la même idée d'unité. — Ainsi, dans chaque localité, les ouvriers sculptaient sur les chapiteaux, l'histoire de la localité, les feuilles et les fruits du pays. A la basilique rurale de Gergy (diocèse d'Autun), dans notre province lyonnaise, il y a des chapiteaux qui représentent les feuilles du nénuphar, parce que Gergy est un pays d'étangs et que les *tailleurs* de chapiteaux sculptèrent les feuillages qui croissaient à Gergy et qu'ils avaient sous les yeux.

Si le sud-est et le midi de la France reçurent avec froideur le style ogival de la phase sévère, il n'en fut pas de même de la phase riche. Cette phase qui sacrifiait souvent la ligne au profil, était plus conforme aux mœurs sensualistes, aux goûts, aux instincts déjà un peu italiens de ces provinces : elle devait y trouver et y trouva effectivement de vives sympathies. Tout l'ancien royaume de Bourgogne est couvert de chefs-d'œuvre de l'architecture du XVe

siècle, où le fini de l'exécution profilée fait oublier l'indigence monumentaire des masses. Répétons aussi que chez nous, plus pure, plus châtiée, plus calme, mieux disciplinée par le bon goût, elle sut placer avec beaucoup plus de tempérance et d'économie qu'ailleurs, ses parties ouvragées sur les masses. — C'est que l'ornementation de cette phase est un produit italique. Les Italiens ne comprirent et n'acceptèrent le type ogival qu'à la condition de l'ornementer et de le fleurir à leur manière. La phase riche du type ogival ou français que l'on ne saurait désigner du nom de gothique sans tomber dans le burlesque (attendu que l'on vit dans Ravenne, un roi Goth, Théodoric, bâtissant des basiliques et des palais avec l'architecture byzantine, ce qui prouve assez que les Goths n'ont jamais eu d'architecture nationale et que le nom de gothique donné à l'art national est un non-sens), la phase riche du type, ne cessa qu'à son déclin d'être méthodique dans ses réalisations : c'est la phase vraiment esthétique de l'architectonique ogivale; mais hélas ! tout annonce déjà que les réformes vont s'établir, que le feu sacré va pâlir et s'éteindre, que les siècles de doute, d'individualisme et d'orgueil, vont conspirer contre la Jérusalem céleste, symbolysée par la cathédrale des XIIIe et XIVe siècles. — Triste condition des œuvres humaines ! à peine arrivé aux termes de sa puissance, l'art national décline, parce que l'on ne peut rester stationnaire ni dans la gloire, ni dans l'opprobre. — Les temps bibliques et canoniques sont finis pour l'architecture de l'Eglise : nous allons entrer dans une ère paradoxale où les formes les plus arbitraires d'autels, de tombeaux, se produiront, où l'on détruira comme barbares, les monuments des plus beaux siècles du moyen-âge.

CHAPITRE XVII.

PHASE TRANSITIONNELLE DE L'ÉCOLE OGIVALE.

Les monuments de cet âge sont ceux que chérissent les vulgaires admirations. Lignes générales froides, agonisantes et raides, mauvais goût des façades, retombées des travées, inégalité monstrueuse des bas-côtés, manque de hauteur et de dignité dans les maîtresses - voûtes, frontons curvilignes et tronqués, ouvertures triangulaires, curvilignes également, tout cela annonce l'époque dégénérée, énervée, abâtardie de l'art ogival et annonce que ses derniers moments approchent. Les arcs elliptiques, terminés en accolade, les arcs surbaissés offrant la courbe de 150 degrés, qui ne donne pas tout-à-fait le demi-cercle, les ogives en S, à contre-courbe, le style volutaire est préparé. Les flèches en charpente, couvertes de plomb, d'ardoises, de tuiles vernissées, remplacent la flèche de pierre, mais toujours élancées, nobles et belles; les porte-à-faux ou encorbellements, les entrelacs prodigués avec une inconcevable persévérance, les guirlandes à jour, les devises, les *rebus*, les légendes mêlant leurs lettres entortillées aux feuilles

de chardon et de choux frisé, de lierre terrestre; les portes placées dans un encadrement carré, flanquées de pilastres divisés en plusieurs panneaux et surmontés d'aiguilles et de pinacles; les nervures prismatiques, les croisées ovoïdes et carrées, la statuaire efféminée, tourmentée, maniérée, les festons et les balustrades deviennent maîtres absolus du temple chrétien, qui n'est plus qu'une tour de Babel où l'on parle plusieurs langues, sans se comprendre. Le chapiteau feuillé a disparu, le grand type ogival a perdu avec sa cohésion, toute sa noble et primitive majesté. L'ogive abaissée, avilie, au lieu de s'élever vers le ciel, s'incline vers la terre, ce n'est plus qu'une arcade rampante. L'on peut dire que dans cette période, il n'y a plus que des détails et des profils dans l'architecture, et les architectes semblent avoir pris pour règle de conduite, l'horreur pour les surfaces lisses, probablement partant de cette idée vraie au fond, mais fausse en architecture, que rien n'est complètement nu dans la nature.

L'église de Brou nous donne dans sa façade surtout une idée du mauvais goût qui régnait alors; mais elle nous offre aussi les délicieuses compensations de ses profilations de marbre, de pierre et de bois, à l'intérieur du vaisseau. Même dans le temps où la corruption de cette période fut la plus profonde, il est à remarquer que les objets d'ornementation furent toujours délicats et soignés.

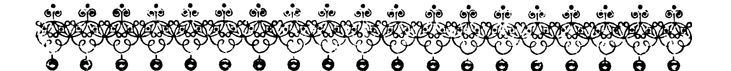
Quelques clochers prennent déjà, à l'amortissement, la forme sphérique et semi-sphérique qui prépare le règne de la coupole; mais la flèche, remplacée par l'aiguille en charpente, trouve beaucoup plus de sympathies dans l'esprit des populations et des architectes, surtout dans le nord. Nous avons, aux extrêmes limites septentrionales du sud-est, de beaux monuments modèles de flèches en charpente. Dijon qui en a perdu trois fort remarquables, celle de St-Jean, de la Sainte-Chapelle ducale

et des Chartreux, en a toutefois conservé une qui peut être considérée comme un type, c'est celle qui couronne l'église aujourd'hui cathédrale de Saint-Bénigne. Cette aiguille couverte d'ardoises, file avec une hardiesse de jet incroyable, et s'élève à une grande hauteur : elle ne peut être comparée pour la richesse à celle qui surmonte la cathédrale d'Amiens, et qui est son aînée de beaucoup, en âge; mais elle produit plus d'effet que cette dernière. Elle est contrebutée à sa base, par des contreforts et arcs-boutants. L'Hôtel-Dieu de Beaune, nous présente aussi un modèle de ces aiguilles; mais ici, les proportions sont moins justes qu'à Dijon. La flèche de l'Hôpital Rolin finit trop brusquement, l'acuité n'en est pas assez longtemps et assez progressivement ménagée. Ces aiguilles de la fin du XVe et du XVIe siècles, continuées dans le XVIIe, sont généralement octogones. — L'on fit toutefois encore dans cette phase et dans la précédente quelques flèches octogones divisées en zônes par des cordons ou boudins, comme à Semur (diocèse de Dijon), à Domigny (diocèse d'Autun), etc. Ces flèches étaient de tuf, de pierre ou de briques.

Dans la phase transitionnelle, la cathédrale a achevé de perdre ses anciennes dimensions : et la plus grande de ses beautés lui échappe, la rose remplacée par de tristes œils-de-bœuf, par des ouvertures prétentieusement cintrées. Les broderies, les rinceaux, les découpures, les arabesques, sont prodigués dans cet âge : la plus petite console en est chargée; mais ce n'est plus la riche, noble et forte végétation qui fournit ses feuilles aux guirlandes : l'art les emprunte aux plantes les plus vulgaires, à la mauve, au houx, à la chicorée. Les chapelles latérales s'aplatissent et quelquefois disparaissent entièrement : les contre-nefs et les transsepts deviennent excessivement étroits et mesquins, et les collatéraux cessent, comme

dans la plupart des églises précédentes, de se prolonger autour du sanctuaire et de le circonscrire. — C'en est fait, dans la phase transitionnelle, toute trace de chapiteau et de colonne a disparu. La nouvelle innovation, appelée Renaissance, est toute préparée, elle n'a plus qu'à se formuler. — Nous ne retrouverons plus la grande et immense cathédrale aux doubles nefs collatérales, se développant sur une échelle de cent cinquante mètres dans son œuvre, et s'élançant, par leurs flèches de pierre, jusque dans les nuages qui voilent la foudre du Seigneur. — Occupons-nous maintenant de l'école de la Renaissance.

CHAPITRE XVIII.

ÉCOLE DE LA RENAISSANCE.

La découverte des manuscrits de Vitruve, les travaux de Brunelleschi et d'Alberti et de plusieurs autres architectes de l'école italique, le goût qui s'était déclaré pour l'antiquité classique, dans la fin du XVe et au commencement du XVIe siècle, enfin, cet esprit d'innovation et de réforme qui remuait la société, travaillait les théologiens et les artistes, concoururent à ce retour solennel vers les traditions architectorales grecques et romaines antiques, qui s'opéra en France sous Louis XII et François Ier. L'architecture sacrée qui, depuis la phase ornée du type ogival, n'était plus exclusivement entre les mains des prêtres, devint essentiellement séculière et laïque.

Les artistes italiens amenés en France par le roi-chevalier, construisirent par ses ordres, un grand nombre d'édifices dans les lieux où il avait des maisons de plaisance. Les bords de la Loire se couvrirent de monuments de la Renaissance. — C'est précisément cette migration d'artistes italiens protégés par un prince ami des arts et des lettres, les encourageant puissamment, les récompensant avec une noble et royale générosité, qui explique pourquoi les contrées ligérines et les environs de Paris nous

donnent des types parfaits de l'école de la Renaissance, tandis que la nouvelle architecture se formule avec peu d'éclat, et ne se présente qu'un peu plus tard dans le sud-est et le midi, malgré leur plus grande proximité de l'Italie d'où partait le signal. Toutefois, les architectes nationaux suivirent bientôt l'impulsion et les principes du nouvel art, se répandirent de tous côtés. Il est à remarquer que la Renaissance a plutôt élevé des monuments privés que publics, et qu'elle a édifié peu d'églises, ce qui prouve que l'individualisme devenait de plus en plus dominant dans la société et que la ferveur religieuse pâlissait.

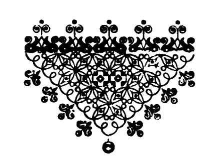
Le style classique ne remplaça pas immédiatement l'architecture ogivale. Il y eut une sorte d'oscillation dans les principes, et il en résulta une fusion, un mélange de formes particulières à chaque système, à peu près comme lorsque le type ogival vint se combiner aux lignes romano-byzantines, quand l'ogive vint en corps, mais non pas en esprit, produisant l'effet d'un élément étranger, se mêler et non point se marier à l'ordonnance des lignes néo-grecques.

Tout cependant n'est pas d'emprunt dans l'architecture de la Renaissance. Il y a évidemment dans cette école, génie, hardiesse, liberté et progrès. — C'en est fait du type français : la Renaissance déploie quelquefois tant de verve, elle est si fière, si neuve, si souple, si habile et si fine, qu'elle nous laisse un instant oublier que l'architecture nationale a pour toujours abdiqué son sceptre : elle est pleine d'esprit, elle manque de génie. Tout le moyen-âge, assoupi dans les mollesses de la fin du XVe siècle, est venu, lâche et efféminé, se vendre à la Renaissance. L'architectonique ne veut plus parler au cœur par les yeux, elle va devenir toute sensuelle et positive, dans son galbe, petite et bornée comme nos sens, inintelligible à

l'enfance et au peuple. Du XVIe siècle libre et chrétien au XVIe siècle abâtardi et rampant, il n'y a qu'un pas. — Cependant, la maison-de-ville que nous avons vu naître sous la phase ornée de l'école ogivale, a grandi de tout ce qu'a perdu la cathédrale : le citoyen modifie le catholique, et le bourguemestre traite avec le prêtre de puissance à puissance. — Tout le vieux monde n'est plus : nous n'aurons plus le temple qui brise l'orgueil, anéantit l'homme et montre l'éternité avec ses terreurs et ses béatitudes. — Au lieu de quatre subdivisions, nous ne pouvons en admettre que deux pour la Renaissance. Nous donnons à la première le nom de :

PHASE OGIVALE, parce qu'elle se marie encore à l'esprit du type ogival ; parce qu'elle n'est pas encore dégagée des restes de l'art qui meurt. Nous nommons la seconde :

PHASE LIBRE, parce que tout en empruntant son thème principal aux idées de l'architecture classique, néanmoins, elle joue en pleine liberté avec l'ornementation et les détails, invente beaucoup dans ce genre et a des tours pleins de verve et d'originalité. L'architecture, à mon sens, ne devint une copiste servile des monuments antiques, qu'aux temps du cardinal de Richelieu et surtout de Louis XIV, et encore même dans le XVIIe siècle, sous ce grand prince, demeura-t-elle, en France, modifiée par le caractère français.

CHAPITRE XIX.

PHASE OGIVALE DE L'ECOLE DE LA RENAISSANCE.

Cette phase primaire de la Renaissance se confond souvent avec la phase transitionnelle du type ogival. Elle correspond à la première manière de Raphaël. On sent que le canevas de l'ère ogivale est toujours le fond sur lequel les artistes répandent leurs broderies, que le vieux texte monumentaire du moyen-âge se voile sous cette érudition nouvelle de notes, de surcharges, de corrections, d'additions, de ratures; mais enfin, on sent qu'il est là. Les voûtes de grande portée furent toujours construites d'après les principes du type ogival, mais elles furent ordinairement, comme celles de la fin du XVe siècle, surbaissées et couvertes de culs-de-lampe et de pendentifs ciselés, comme cela se voit dans le sanctuaire de l'église de Saint-Georges de Lyon, et dans celui de Notre-Dame de Bourg. La forme de la croix fut généralement conservée dans les églises; mais on plaça les transsepts tantôt à la région supérieure, comme dans la croix latine, tantôt au milieu, comme dans la croix grecque. L'orientation ne paraît pas encore, sous cette phase, avoir sensiblement fléchi : les autels furent toujours carrés, percés de niches occupées

par des statuettes, entourées de la décoration la plus luxueuse.

Dans la phase transitionnelle de l'école ogivale et dans la phase ogivale de celle de la Renaissance, l'immense beauté des verrières peintes reste à l'église : le dessin de ces tableaux diaphanes devient de plus en plus correct; mais aussi ils perdent de leur effet mystique. Dans la dernière phase du style ogival et dans la première de la Renaissance qui se confondent si souvent et se touchent par tant de points, l'esprit héraldique s'applique à tout : l'on ne voit que blasons et cartouches, sur la pierre, sur le bois et sur le verre. Les églises de la Renaissance nous donnent toutes un armorial complet dans leurs verrières peintes. L'écusson tenu par un ange ou inscrit dans de riches alvéoles, se retrouve à toutes les naissances de nervures, il fait partie de toutes les décorations.

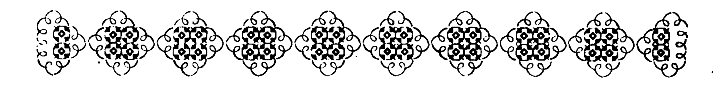
Quant aux colonnes, elles sont, dans cette période, exclusivement remplacées par les nervures prismatiques que nous avons vues s'introduire dans le temple pendant le XVe siècle. — Je le répète, le plan des églises n'a pas changé du tout au tout, l'appareil des ornements seul, modifie le caractère de l'église. C'est cette Renaissance entée sur les lignes expirantes et épuisées de l'architecture ogivale et issue d'elles, qui constitue essentiellement la phase primaire de cette nouvelle école. Ce sont des idées originales unies à un reste de vieilles idées. Les frontons curvilignes, les arcs en anse de panier, les croisées carrées reçoivent une ornementation qui se rapproche déjà de celle que la phase libre va réaliser. Les ogives se trouvent mélangées aux pleins-cintres, cette alternance se remarque surtout aux portes et aux croisées. Le portail est souvent cintré, tandis que les croisées gardent leur amortissement aigu et même le réseau flamboyant des meneaux de la

dernière phase du type ogival. Les flèches en charpente, couvertes de plomb, d'ardoises ou de tuiles vernissées du plus pittoresque effet, se généralisent de plus en plus; elles sont extrêmement fréquentes dans la région septentrionale de la Bresse châlonnaise qui a peu d'églises anciennes; mais le midi de la France semble constamment repousser l'introduction des aiguilles en charpente, se contentant des flèches de pierre. Les flèches de ce temps se contournent quelquefois en spirale; nous en avons deux exemples, celle de l'église de Mervans, encore, et celle de l'église de Crissey-lès-Châlon (diocèse d'Autun toujours).

Dans cette période, l'on continua quelquefois à bâtir des églises exclusivement ogivales par la ligne et le profil. Il s'en trouve des exemples dans la province ecclésiastique de Lyon, où la Renaissance s'établit un peu plus tard que sur les bords de la Loire et à Paris, par des raisons que j'ai données plus haut. Ainsi l'église de Notre-Dame de Dole (diocèse de Saint-Claude) est absolument ogivale par l'ensemble et par les détails, bien que bâtie dans le XVIe siècle; il en est de même de l'église de Mervans (diocèse d'Autun) où le plein-cintre et l'arc surbaissé ne se révèlent qu'à la grande porte et au clocher. L'église de Demigny (diocèse d'Autun), bâtie aux dernières limites du XVe siècle, rentre dans ces conditions. A cette période se rapportent certains clochers-donjons, dont celui de Dole est le type dans notre province lyonnaise. Ce clocher ressemble beaucoup à celui de la basilique métropolitaine de Saint-Laurent de Gênes, à la différence des matériaux près, qui, dans cette dernière cité, se composent d'assises régulièrement alternées de marbre blanc et noir. Il y a toujours dans ces sortes d'édifices, quelque chose qui annonce l'âge réel à l'œil exercé du monumentaliste,

la colonne qui vient se noyer dans les retombées des voûtes, par exemple ; mais souvent ils embarrassent le spectateur qui veut les rapporter à telle ou telle période de l'art. L'annuaire de Saône-et-Loire écrit gravement depuis longtemps, que l'église de Mervans est une des plus anciennes du diocèse. Sous cette phase, les tambours ou vestibules intérieurs devinrent communs dans les églises, ainsi que ces porches extérieurs à trois ou à une seule division, s'étendant en largeur devant la façade, ou se dirigeant en ligne droite et en saillie. Ces porches-auvents ou *chapiteaux* sont, je le répète, extrêmement nombreux dans la province ecclésiastique de Lyon, notamment en Bourgogne. Celui qui abrite la porte de l'église Saint-Nicolas de Beaune est un type du genre qu'il faut bien se garder de détruire.

CHAPITRE XX.

PHASE LIBRE DE L'ÉCOLE DE LA RENAISSANCE.

Nous avions, avant la révolution si fatale à nos monuments chrétiens, dans le plus ancien et le plus glorieux diocèse de la province ecclésiastique de Lyon, dans l'illustre cité d'Autun elle-même, un magnifique exemple de la phase libre de la Renaissance, c'était l'église collégiale de Notre-Dame. —Il ne reste plus dans nos contrées que des portions d'édifices qui rappellent cette période de l'art, des chapelles castrales ou des chapelles élevées le long des bas côtés de nos grandes églises. Elles possèdent aussi un grand nombre de croix rogatoires de cette période, comme celles de Sully, Chassey, Dezize, (diocèse d'Autun).

Le sensualisme a fait de grands progrès dans l'architecture ; néanmoins, le génie des artistes laïques, puise encore en lui-même ses inspirations, malgré l'influence qu'il subit. L'ornementation de ce temps, malgré ses emprunts, présente un type original et certain, une touche ferme et sûre. C'est la liberté la plus franche et la plus absolue : l'architecture imite l'art antique, rappelle par certaines dispositions et par ses profilations, celui du moyen-âge, remplace les guirlandes par les rinceaux de *fruitage,*

déploie une grande fécondité d'ornementation, une grande puissance d'imagination, une grande suavité de motifs. — Il ne faut pas être injuste envers la Renaissance et n'y voir comme certains esprits dédaigneux, qu'un opprobre national. Nul type d'architecture ne peut se stéréotyper, rester immobile et stationnaire : Dieu a voulu que tout marchât sur la terre, les institutions, les hommes, les monuments, en arrière ou en avant.

La peinture sur verre héraldique et historique, continue à être cultivée avec éclat dans cette période. Le plan des églises devient décidément celui de la croix grecque, quelquefois celui d'une croix latine sans proportions. La colonne reparut avec les cannelures et les rudentures, mais avec des proportions plus justes, avec un chapiteau visant à l'imitation des formes ioniques ou corinthiennes ; le plus souvent, pourtant, il est couvert de dessins capricieux. L'on reconnut dans l'entablement, les trois parties qui le composent, l'architrave, la frise et la corniche, l'on distingua une régularité calculée et mesurée, et des rapports assez exacts entre le piédestal, le fût, le chapiteau et l'entablement. Les arabesques s'arrondissent et jouent un grand rôle dans l'ornementation ; elles offrent souvent dans leurs délicates ramures, la légèreté, la précision et la pureté du ciseau grec. Les voûtes se cintrent et toute leur surface se partage par des caissons symétriques remplis de sculptures variées. Quelquefois, l'on revient au *soffitto* des Italiens, et au lieu de voûtes, l'on voit de simples plafonds en bois ou en pierre : ces plafonds sont ornés dans le même goût que les voûtes cintrées. Quand la voûte est cintrée, elle se charge de clefs prodigieusement saillantes et de culs-de-lampe.

La coupole, cette grande et belle chose antique dont le Panthéon offre le plus bel exemple, ce qui fit dire à Michel-

Ange, qu'il voulait mettre le panthéon dans les cieux, lorsqu'il éleva la coupole de Saint-Pierre de Rome, la coupole circulaire reparaît majestueusement dans les églises et se charge intérieurement ou de caissons, ou de fresques, ou de bas-reliefs. — C'est une belle compensation aux pertes qu'éprouvait l'architecture chrétienne. Ses proportions furent généralement heureuses, soit qu'elle présentât l'amortissement semi-sphérique, et ovoïde, soit qu'elle prît la forme de la tiare, comme les coupoles romaines, et celle de N.-D.-de-la-Fleur de Florence. La coupole ne resta pas très longtemps dans sa beauté native : elle prit bientôt des formes bizarres, devint carrée, polygonale, à sa base comme à sa toiture. En naissant, elle se chargea déjà d'une lanterne ou petite coupole qui contribua alors à lui donner de la noblesse et de la grâce; mais l'on renchérit sur cette addition en lui associant un ornement discordant, je veux dire la flèche qui termina souvent ces lanternes. La coupole ne fut jamais destinée à l'usage du clocher, dans son origine. Plus tard, l'on appliqua cette forme aux clochers eux-mêmes. — L'on élevait communément une, trois et même cinq coupoles. — De la coupole naquit cet amortissement campaniforme, en forme de cloche, surmonté d'une petite aiguille, qui est devenu le type absolu des clochers de Franche-Comté et de Savoie. — La coupole qui n'avait été qu'esquissée par les hommes de l'école ogivale, qui comprirent mal quel immense parti ils pouvaient en tirer, la coupole est une immense beauté : c'est un premier ciel qui fait deviner et entrevoir le second, c'est l'image du séjour céleste entr'ouvert à nos yeux; elle fait monter la prière aux pieds du Très-Haut et vous transporte au milieu des chœurs des séraphins et des anges. Elle n'a été bien comprise avec ses conditions d'air et de vide, qu'en Grèce et en Italie, sous l'influence du ciel

concave et limpide dont elle est l'imitation. Sous la Renaissance elle fut, je le répète tantôt aiguë, tantôt ovoïde, curviligne, souvent en forme de tiare, quelquefois en forme de calotte.

L'autel conserva encore pendant quelque temps la forme carrée : le coffre était orné de médaillons entourés de torsades ; mais bientôt on lui donna une forme arbitraire qui amena cette forme hybride que nous trouvons dans le cours du XVIIe siècle. — Le clergé trouva que l'autel carré le gênait pour les génuflexions et les encensements... Pourquoi ne revint-il pas à l'autel byzantin, le plus beau, à la table soutenue par des colonnettes ?—Mais l'on entrait dans un âge étrangement paradoxal. — Dès les deux dernières phases du règne ogival, l'on eut, dans certaines églises cathédrales un maître-autel à coffre double, pour favoriser certains usages du cérémonial liturgique. Les deux coffres étaient adossés, et celui de derrière servait particulièrement comme crédence. — C'est l'image et la commémoration du *paratorium* des basiliques, où se déposaient et se préparaient les vases sacrés qui devaient servir au saint sacrifice. Cet usage existe encore à Saint-Jean de Lyon. Dans quelques cathédrales, au lieu de l'autel double, on eut deux autels distincts, placés à quelque distance l'un de l'autre, mais toujours sur la même ligne. Ceci existe à Reims où la liturgie a conservé comme à Lyon, un antique et saint caractère. Dans les basiliques patriarchales de Rome, il y a aussi deux autels majeurs, dont l'un est exclusivement l'autel pontifical.

Le chevet des églises reprit sa forme semi-circulaire, et se termina de nouveau en apside avec voûte en cul-de-four, mais de niveau avec celle du chœur et de la nef. — Ainsi, on le voit, l'on revenait sans s'en douter à l'architectonique des basiliques grecques et à l'art des byzantins

d'orient et d'occident; mais ce cul-de-four apsidaire, ce *concavo* des Italiens n'eut plus les proportions romano-byzantines; il fut moins enfoncé, moins mystique : au lieu de se couvrir de splendides mosaïques, il ne présenta que de stériles et monotones caissons plats, sculptés en demi-relief avec rosaces et fleurons. — Les frontons brisés, curvilignes ou triangulaires, les torsades, les cariatides, les colonnes en spirales, les surfaces vermiculées, viennent s'établir dans cette phase qui s'étend jusque dans le XVIIe siècle. Les sculptures des caissons représentent des fruits, des têtes humaines, des génies ailés, des figures emblématiques, des dessins fantastiques; les représentations héraldiques ne sont pas oubliées non plus : les écussons se multiplient, ils sont, je l'ai déjà dit, supportés par des anges, dont les ailes conservent la forme aiguë, quelquefois par des animaux. Les entrelacs arrondis, les devises, les cartouches inscrits dans des cadres à la fois angulaires et cintrés, les médaillons pullulent. Au milieu de l'appareil des guirlandes, des fleurons, des festons, des rosaces, des dentelles, on distingue des moulures noblement imitées de l'antique et vivement accentuées, des médaillons dans lesquels sont représentés en demi-relief, par un ciseau correct, les figures des personnages considérables de l'époque, des saints et des saintes. La finesse, l'élégance, la pureté, la perfection des profils et des contours, marquent cette phase. Les monuments de ce temps présentent encore de beaux sujets d'études : ils conservent le dernier sceau du genre chrétien ; c'est la dernière étincelle de ce feu qui échauffa l'architecture sacerdotale et inspirée des âges catholiques.

La rose n'existe plus, l'ogive n'est plus pratiquée, la courbe demi-circulaire, les lignes horizontales sont combinées à une foule de profils neufs, variés, qui nés

de diverses imitations et surtout de l'imitation antique, offrent pourtant, comme le style romano-byzantin, un assez grand nombre de caractères propres, pour former un type, une école. Sur la plupart des façades, l'on revient pour décorer le fronton, à l'ancien *oculus* des basiliques latines. Le radicalisme de la Renaissance se trouve formulé dans un assez grand nombre de monuments nationaux. La nationalité française est étrangère à cette école qui nous vient de l'Italie ; mais le génie de notre patrie l'a modifiée et lui a imprimé une physionomie individuelle, sa souplesse, sa hardiesse, sa légèreté, son amour de la liberté, ses caprices même. Dans cette ère, les contreforts sont remplacés aux façades d'églises par des consoles renversées ou des pilastres, les roses par de grandes croisées à plein-cintre, subdivisées par des compartiments à figures arrondies : elles sont ornées de médaillons et de têtes saillantes. Nous avons un exemple admirable de ces croisées dans la petite église du Vernois (diocèse de Dijon) à sa région apsidaire. Les dimensions des églises en hauteur, largeur, longueur, se sont singulièrement réduites : il n'y a plus besoin pour contrebuter les voûtes de ces forêts de contreforts, et de ces arcs-boutants qui contribuèrent si puissamment à la majesté extérieure des temples de l'ère ogival ; il ne faut plus qu'un pilier, qu'une fiche de soutènement : et sa forme est stérile. Il n'y a plus ni tribunes, ni galeries, ni arcatures, ni pinacles simulés ou à jour. Le *ciborium* des basiliques toutefois se reproduit au maître-autel, dans le baldaquin soutenu par des colonnes de marbre. Les meubles de l'église, les vases sacrés sont travaillés avec un goût précieux. Les confessionnaux, les chaires, les crédences, deviennent de véritables monuments.

Les tours-clochers sont carrées, rondes, quelquefois formées de plusieurs ordres superposés, amorties en

coupoles : chaque face est percée de deux jolies petites fenêtres, à moulures, souvent sans archivolte ni imposte. Les aiguilles en charpente continuent à régner concurremment avec ces tours dont la place est à la façade, tandis que l'aiguille s'élève au centre de la croix, lorsque la place n'est pas prise par la coupole à qui l'aiguille la dispute souvent. Les clochetons prennent la forme de candélabres, leurs piédestaux sont carrés ou octogones ; la sculpture est généralement extrêmement châtiée, soit qu'elle s'exerce sur des statues ou statuettes, soit qu'elle s'applique aux bas-reliefs, aux délicieuses arborescences, aux cartouches, aux lambrequins et alvéoles d'écussons, aux suaves et limpides rinceaux de l'époque.

La peinture vraiment monumentale, la fresque s'établit avec plus d'éclat encore dans les églises, que dans les dernières phases du type ogival ; elle conspire déjà contre cet autre genre de peinture monumentale réalisé par les verrières peintes, dont les grands effets vont bientôt disparaître. Nous trouvons des restes de peinture murale dans une chapelle de St-Maurice de Vienne, et récemment des fresques ensevelies sous un triple linceul de badigeon ont été découvertes à l'église de Saint-Desert (diocèse d'Autun), dans la chapelle des Bernardon. L'art figuré du catholicisme revit dans ces grandes pages, gloire de l'Italie. Si l'architecture proprement dite a fléchi, le monumentaliste trouve encore dans les édifices de ce temps, de belles et nobles compensations dans la fresque, les peintures à l'huile appliquées sur les murs et aux coupoles, la sculpture : il y a loin de ces proportions de la peinture à celles où elle s'est depuis les temps de la Renaissance, ravalée et réduite lorsqu'elle se borna au tableau portatif ou mobile, à son tour détrôné par la gravure et la lithographie, qui rendent l'art populaire, mais le ruinent, et ne

sauraient remplacer le véritable art monumental. — Dans les jours d'individualisme, d'égoïsme, chacun a voulu avoir de l'art chez soi, dans sa maison, dans sa chambre, tandis que l'art n'est à sa place que dans les monuments publics, faits pour tous, tandis qu'il ne peut croître et se développer que là. — Aujourd'hui, chacun veut avoir aussi un cabinet du moyen-âge, et c'est pitié de voir entassée comme dans une boutique de frippier, dans un espace de deux ou trois mètres carrés, des meubles, des vases, qui n'avaient de sens que dans le lieu pour lequel ils étaient faits.

Les émailleurs du XVIe siècle continuèrent dans cette seconde période à orner une foule de vases sacrés : l'orfévrerie sacrée, les tapisseries réalisèrent de belles et nobles choses auxquelles le siècle de Louis XV n'attacha aucun prix, et que nous recherchons aujourd'hui avec empressement. — C'est à ce temps aussi qu'il faut rapporter ces beaux ouvrages en bas-reliefs sur faïence, de Lucca et d'Andrea della Robbia, qui ornèrent en Italie, tant de tympans de portes d'églises, et arrivèrent en France. L'on en trouve encore de belles épreuves à Radicofani (Toscane) et à Sainte-Marie-de-la-Fleur de Florence. Je n'en connais aucune sur le territoire de la province lyonnaise.

Sous les deux périodes de la Renaissance, les façades d'églises conservèrent souvent les deux clochers : mais le plus souvent elles se bornèrent à ne présenter qu'un appareil de petits et grands frontons, de divers ordres de colonnes superposées. La région inférieure de la façade de Saint-Nizier de Lyon, bâtie par Philibert Delorme, est un type parfait de la seconde phase de la Renaissance. — En ce temps, l'on fut moins sévère sur le point de l'orientation que dans les âges romano-byzantins et ogivaux ; l'arbitraire, l'emplacement, déterminèrent souvent l'orientation.

Dans les deux dernières phases du type ogival et dans les deux phases de la Renaissance, les objets de détail des églises rentrèrent plus essentiellement que jamais, dans les conditions génériques du type dominant. Parmi les meubles fixes qui les ornaient, il faut compter les tombeaux qui concoururent si puissamment à leur aspect moral et pittoresque. La Renaissance se plut à épuiser tous ses trésors d'imagination, comme le XVe siècle, dans les petites choses, les mausolées, les crédences, les piscines, et dans de plus grandes, comme les porte-orgues, les chapelles collatérales, les baptistères. Elle y déploya un grand luxe, une rare patience, une plus rare perfection d'exécution; elle mit de vives couleurs sur tous les profils; elle donna au marbre, à la pierre, au bois, aux métaux, une singulière animation. Dès la seconde période de la Renaissance, l'on commence à ne plus ériger de jubés entre la nef et le chœur; celui de Brou est la dernière épreuve du genre, dans la province ecclésiastique de Lyon. Il en existe pourtant encore quelques-uns qui datent de ce temps, mais loin de nous, comme celui de Saint-Etienne-du-Mont, à Paris.

La Renaissance dans ses deux périodes, a encore merveilleusement compris et réalisé le pittoresque. L'église du XVIe siècle, plaît, intéresse, attache, mais elle n'émeut pas; elle ne fait point l'homme s'anéantir devant Dieu, elle ne l'abîme point dans les saintes et mystiques profondeurs du recueillement et de la prière, elle est trop individuelle et trop *bourgeoise* pour le temple. — Après elle vient l'ère profane et négative de l'architecture religieuse; le visigothisme moderne le plus déhonté, le crétinisme le plus déplorable, le plus absurde, conspirent contre la vieille arche du moyen-âge, la souillent, la lacèrent, la dépouillent. L'église réduite aux conditions de l'architecture civile et individuelle, s'est définitivement faite maison.

L'architecture se maintient pittoresque jusqu'au cardinal de Richelieu qui régna sous le nom de Louis XIII. Sous Louis-le-Grand, elle prend une allure nouvelle; elle imite plus servilement l'ère antique, tout en prenant une physionomie encore tellement nationale, qu'elle forme pour ainsi dire un nouveau type, sous le nom d'architecture du siècle de Louis XIV; elle demeure digne de la France, mais non plus du catholicisme, d'ailleurs, elle bâtit plus de palais, de châteaux, d'hôtels, que de temples. Puis elle arrive à cette impuissance complète de production, à cette période de débauche que l'on a nommée l'âge du *rococo*, qui introduisit les autels contournés, les anges-cupidons, etc., à cette déplorable situation d'où les efforts de quelques grands artistes commencent à peine à la tirer. — Cependant, même dans la période hybride et négative de l'architecture religieuse, l'imitation des monuments ecclésiastiques élevés à Rome par l'école de Michel-Ange et issus de Notre-Dame-des-Anges, et le génie personnel de quelques artistes qui avaient encore un reste de sentiment religieux, érigent parfois d'assez belles façades d'églises à frontons triangulaires ou arrondis, du milieu du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe. — Je citerai sur le terrain que j'ai choisi, les nobles façades à fronton triangulaire de Saint-Etienne de Dijon, de N.-D. d'Autun, de la Magdeleine de Besançon, de Saint-Polycarpe de Lyon, de l'église de Saint-Louis de Grenoble, l'église d'Allerey (diocèse d'Autun). — Le type de ces frontons est celui de l'église de Saint-Marc de Florence. Les églises du Saint-Esprit et de Saint-Laurent de la même ville, sont d'irréprochables produits de la Renaissance, remarquables par les plus heureuses proportions, l'harmonie des lignes, la régularité du plan.

Il faut encore rapporter à la Renaissance, cette architecture plus hybride qu'aucune autre que fit fleurir une congrégation célèbre, qui a rendu de grands services à la religion, mais n'en a rendu que de bien mauvais à l'art : je veux parler de la compagnie de Jésus. Les Jésuites abusèrent dans les façades de leurs églises de toutes les petites choses, de toutes les mesquineries de la seconde période de la Renaissance, des torsades, des surfaces vermiculées, des frontons brisés, des baies et œils-de-bœuf curvilignes, des cariatides, des colonnettes en spirale, des colonnes torses dont les cavités sont remplies par des feuillages et ramures qui en suivent les circonvolutions. Ils répandirent avec profusion, les petites couronnes d'épines, les petites niches, les cœurs, les chiffres, le mauvais goût. Toutes les églises des Jésuites qui furent de détestables artistes, se font reconnaître par un type absolu de fadeur, de prétention minutieuse et d'afféterie. Ils abusèrent de la colonne torse au dedans et au dehors de leurs temples. Ils ont laissé tant de monuments de leur mauvais goût dans nos contrées, qu'il est inutile d'en citer des exemples.

Avec la Renaissance, finit l'architecture chrétienne historique ; c'est avec elle que se cloront aussi nos principales notions didactiques sur l'histoire de l'architecture sacrée. « Il n'est asme si revêche, dit Montaigne, qui ne se sente touchée de quelque révérence, à considérer la vastité sombre de nos églises, la diversité d'ornements, à ouïr le son dévotieux de nos orgues et l'harmonie si posée et religieuse de nos voix. » — Je vais passer tout à l'heure aux exemples qui sont une partie importante de ce travail, celle qui annonce le plus de persévérantes recherches, d'utiles pérégrinations, celle qui sera la plus propre à former des archéologues chrétiens, parce que chacun trouvera chez soi l'application à côté de la théorie. —

L'archéologie n'est qu'une science de comparaison et d'observation, il ne faut pas l'oublier. — Tous les monuments que je citerai à ma barre, je les ai tous vus, compris, observés, analysés attentivement : l'on peut être sûr que mes observations sont rigoureuses. Peu importe que les exemples amenés offrent des réalisations du beau : c'est l'âge architectonique, le caractère monumentaire de telle ou telle période et non point toujours sa beauté qu'ils sont appelés à représenter, à expliquer aux yeux des monumentalistes novices; si dans les résumés de notions qui précéderont ces exemples, j'ai souvent maintenu encore le nom du siècle, malgré que par suite du peu de concordance qui existe entre les règnes artistiques du nord et les nôtres, nous arrivions ou plus tôt ou plus tard que les provinces septentrionales, pour pouvoir être, au besoin, compris partout, pour faire coïncider mes classifications raisonnées avec celles admises ailleurs. Notre sud-est n'étant qu'une portion de la France, j'ai dû mettre son synchronisme artistique partiellement en rapport avec celui du reste du royaume. —Et puis même dans le nord, la concordance entre le style architectoral et le siècle, n'est pas toujours exacte, rigoureuse : c'est pour frapper l'esprit, pour aider à la mémoire, que l'on associe une phase artistique à un siècle. Le cours du XIIIe siècle est, je le répète, le temps où cette discordance est à peu près absolue, bien que chez nous la forme et les réminiscences romano-byzantines se soient maintenues jusques en plein XVIIe siècle, surtout dans les campagnes, qui étaient plus éloignées des grands foyers d'impulsion artistique, à tel point que dans nos contrées, les édifices religieux romano-byzantins sont la règle, tandis que ceux de la période ogivale et de la Renaissance, ne sont que l'exception.

J'aurais voulu pouvoir citer comme exemples et classer tous les édifices ecclésiastiques, sans exception, antérieurs à Louis XIII, élevés dans notre sud-est, de Marseille à Dijon, c'est-à-dire des divers diocèses intéressés dans ce travail, car il n'est pas un monument chrétien historique, si pauvre qu'il soit en apparence et en réalité, qui ne renferme au moins un détail digne d'attention, un ornement fixe ou meuble curieux, dans le plus humble et reculé village; mais cette tâche devant laquelle mon zèle n'aurait pas reculé, devenait incompatible avec le temps qu'il m'était donné de consacrer à mon ouvrage, fruit de tant de persévérance, de pérégrinations, d'années et d'études, fait non pas avec des livres, comme tant d'autres, mais avec des monuments. Nul après nous, n'aura peut-être, nul avant nous, n'eût eu le goût, ou les loisirs nécessaires pour se livrer à une telle entreprise. M. l'abbé Bourrassé a décrit dans un style magique des monuments qu'il n'a pas vus : s'il se fût mis en relation avec eux, il n'aurait pas dit, par exemple, que la principale façade de la cathédrale d'Autun est tournée au midi. — Je ne l'ai point imité : *veni* et *vidi*, je suis venu et j'ai vu. — J'ai dû me borner à produire le plus grand nombre d'exemples possible, qui serviront à établir les points de comparaison, et restreindre mes citations aux dernières limites du diocèse actuel de Dijon, où viennent s'éteindre et se fondre dans le type du nord, les derniers reflets de l'architecture burgundo-lyonnaise. J'ai fait fléchir cette loi pour la seule cathédrale de Langres qui appartient encore à la province lyonnaise. — Le type burgundo-lyonnais, a influé d'une manière marquée à 15 myriamètres au dessus et au dessous de cette métropole, sur une ligne longitudinale parallèle à la Saône et au Rhône; mais au levant et au

couchant, arrêté dans sa propagation par de hautes montagnes, il ne s'est guère étendu qu'à un diamètre d'environ 12 myriamètres, d'une limite à l'autre. J'aurais aimé à faire la flore, l'ornitologie, la zoologie, l'iconographie, le monogrammaire, le légendaire, la glyptique, la paléographie de toutes les basiliques ou églises citées comme exemples, à dire quels fleurs, fruits, feuilles furent sculptés dans tel âge, quels saints et saintes furent représentés, quels attributs furent donnés à tels martyrs ou docteurs, quelles scènes d'histoire religieuse fournirent sous telle ou telle ère, la matière des bas-reliefs, des verrières peintes, et des fresques byzantines ou ogivales : J'aurais aimé à trouver peut-être dans l'accouplement de certains profils, de certaines figures, les monogrammes des artistes et ouvriers qui avaient dessiné, bâti, sculpté, peint, orné, vitré les divers temples du Dieu Vivant; mais alors, je n'aurais pu me renfermer dans les limites d'un livre élémentaire. J'ai indiqué tout cela de mon mieux, le plus brièvement possible, et je renvoie aux traités spéciaux sur chaque branche de l'archéologie chrétienne, dont on trouvera les titres dans la *Bibliographie de l'Archéologie sacrée* que nous plaçons à la fin de cet ouvrage. — Malgré ses imperfections et ses lacunes, puisse-t-il, cet ouvrage être utile, porter les fruits que j'ose en espérer; et puissent NN. SS. les Archevêques et Evêques des divers diocèses auxquels s'appliquent nos instructions, l'adopter pour l'enseignement archéologique dans leurs grands-séminaires diocésains! — Si le diocèse de Sens n'avait pas été exclu de ce travail par les bornes naturelles que nous lui avons posées, j'aurais pu choisir à Auxerre, à Vézelay, à Avallon, à Vermanton, à Villeneuve-le-Roy, à Joigny même, à Sens et à Tonnerre, de bien remarquables exemples des styles romano-byzantin, ogival et de la Renaissance; mais

nous ne devons point quitter nos douces vallées de la Saône, du Doubs et du Rhône, bien que l'arrondissement d'Avallon, placé aux marches de la terre Burgunde, ait fait partie intégrante de cette province et de l'ancien diocèse d'Autun, et que l'ancienne comté d'Auxerre, dont l'union à notre duché, n'a jamais été que purement politique, ait partagé sinon la nationalité, du moins le nom de Bourgogne.

Je ne dois pas clore ce chapitre sans parler des *transitions.* Les types sont toujours embrouillés et mixtes à leur début. Pris dans un sens moins restreint que le sens systématique, il y a deux Renaissances. Les principales transitions architectoniques sont le passage du type romano-byzantin au type ogival, puis celui de l'école ogivale à la Renaissance. Indépendamment de ces deux grandes transitions de type à type, il y en a de partielles de subdivision à subdivision, de variété à variété, de sous-type à sous-type. Tout cela se comprend à merveille au pied des monuments. Les deux Renaissances sont 1° celle du style romano-byzantin par la sculpture, et celle qui a retenu ce nom par excellence, et qui commence dans le XVe siècle expirant pour ne finir qu'au XVIIe.

CHAPITRE XXI.

COUP-D'ŒIL GÉNÉRAL SUR L'ARCHITECTURE SACRÉE.
SES DESTINÉES ACTUELLES ET FUTURES.

L'ARCHITECTURE sacrée, embrassée d'un point de vue général, commence aux catacombes et finit avec la dernière période de la Renaissance. Ses progrès, ses destinées sont en rapports exacts avec ceux de l'Eglise. Humble et pauvre comme le Christ qui vint chercher le supplice et les affronts sur la terre, elle pleure d'abord dans les souterrains sur le tombeau des premiers martyrs et rampe sous le despotisme des princes. Puis, quand la semence des apôtres a germé dans quelques cœurs, quand la communion chrétienne a commencé, quand le pouvoir politique consent à la tolérer dans ses intervalles de clémence, elle sort de dessous terre et se montre toujours humble et basse, au soleil. On la démolit, elle se réédifie, selon que les persécutions l'accablent ou la laissent respirer : les martyres, les supplices, les injures, les brutalités ne la découragent point et augmentent sa foi. L'empereur dont la protection était alors la vie et dont la haine était la mort pour toute institution naissante ou existante, entre dans cette communion

devenue plus générale, il la proclame, il la protége par tous les moyens politiques dont il dispose; alors l'architecture chrétienne s'élève de plusieurs coudées de plus au dessus du sol, elle repousse tout luxe extérieur, elle reste essentiellement tumulaire, pour se rappeler à elle-même qu'elle est née parmi les tombeaux, parce qu'elle a toujours de nombreux ennemis, parce que la haine des gentils n'est pas désarmée, parce que si elle trouve protection dans un prince, elle sera plus tard exposée à trouver persécution dans un autre; parce qu'elle est encore timide, parce qu'elle n'ose éveiller par sa somptuosité apparente, ni la jalousie, ni l'attention, et voudrait pouvoir organiser sa puissance, en la dérobant aux regards. A l'intérieur même des premières basiliques, l'Eglise ne parle que par symboles et hiéroglyphes. Plus tard, plus tard encore, de nouvelles persécutions la menacent, des barbares fondent sur elle par hordes indisciplinées, les schismes armés conspirent contre la basilique : alors l'église militante se réveille à la voix de nouveaux dangers, elle fait du temple une citadelle. L'Eglise sort triomphante de ces luttes, elle couvre la terre d'immenses basiliques, elle fait refluer la pompe de l'architectonisation et des profils du dedans au dehors. La communion chrétienne est devenue maîtresse du terrain, générale, essentiellement sociale et politique tout à la fois; elle n'a plus de haines à ménager, plus d'hostilités à craindre, elle peut se montrer glorieuse et rayonnante. Mais ce n'est pas encore assez; jusqu'aux croisades qui donnèrent une immense impulsion aux idées catholiques, l'architecture, malgré ses progrès, son extension en long, en large, en haut, ses conquêtes, a toujours conservé le sceau de sa primitive origine, elle est toujours tumulaire dans ses arceaux, ses clochers, ses symboles, et n'a pas cessé de rappeler que la basilique n'est autre

chose que la crypte et la *chambre* des catacombes devenue ostensible, sur une immense échelle.

La basilique de Saint-Philibert de Tournus semble nous montrer par le triple symbole de sa triple disposition monumentaire, l'église *souffrante* dans sa *confession*, l'église *militante* dans ses nefs, l'église *triomphante* dans sa basilique supérieure de Saint-Michel. Elle veut s'élever plus haut vers le ciel, elle veut perdre de vue la mort pour ne penser qu'à la vie; elle oublie le point de départ pour voler au but, alors l'architecture ogivale est trouvée, et avec elle, la flèche, et avec elle, toute cette admirable pensée architectonique d'élancement et d'ascension. La religion, durant le XIVe siècle, est si tranquille, elle est tellement en paix, tellement prospère, qu'elle se prend à enjoliver son architecture, dans les limites du bon goût. Au XVe siècle, les temps de doute et de scepticisme approchent; mais ils ne sont pas encore, l'église pousse la somptuosité et le luxe de son architecture à l'intérieur et à l'extérieur au plus haut degré réalisable. La basilique de Saint-Nizier de Lyon se bâtit. L'histoire de ce célèbre monument résume celle de la religion tout entière et se confond avec elle.

Au XVIe siècle, l'inquiétude des esprits qui se manifestait dès la deuxième moitié du XVe, aboutit à un schisme qui veut jouer le rôle oublié des gentils, et s'établir le fer, le feu à la main : la société civile se sépare de la société religieuse : l'architecture sacrée perd une grande partie de ses majestés, elle devient *bourgeoise* et mesquine, et ne se relève point au milieu de cette grande impulsion nationale que l'on nomme la ligue, quand on devrait l'appeler la résistance, la ligue sans laquelle l'unité française passait à l'étranger, la ligue qui fut le plus beau mouvement de la nationalité française et la réaction de

l'esprit public d'un grand peuple contre l'élément exotique. — Car, n'en doutons point, le catholicisme, c'est le principe français, le protestantisme, c'est le principe étranger, et ce n'est pas seulement à une croyance théologique, à une foi, à un dogme que Henri-le-Grand rendit hommage, en abjurant le schisme, mais ce fut à la nationalité française qui exigea de lui un solennel baptême national. — Après la Renaissance, les jours de deuil commencent pour la religion, elle est abandonnée même par les siens : l'église ne devient plus qu'un monument public sans caractère, destiné non plus aux masses, mais à une portion du public : ces conditions d'architecture et de mœurs nous mènent aux jours où nous vivons, où l'art des édifices chrétiens, où leur histoire sont devenus une science à part, tant nous sommes loin de l'inspiration et de la foi qui bâtissaient les basiliques et les cathédrales. Les monuments de l'architecture chrétienne sont entrés dans le domaine de l'archéologie et de la poésie, parce qu'on n'en élève plus de semblables, parce qu'on les a baffoués et persécutés pendant plus d'un demi-siècle. Une réaction religieuse s'opère, dit-on ; elle est favorable à ces saints et beaux monuments du moyen-âge, elle se plaît à les étudier, les classer, les relever et à les restaurer. Cette réaction sera-t-elle durable et nous donnera-t-elle un nouveau type d'architecture sacrée, européen ou français?......

Quand le moyen-âge monumental fleurissait, c'était souvent dans les lieux les plus éloignés de la pierre et des matériaux, que l'on construisait les plus grandes églises, et maintenant à peine érige-t-on des chapelles à la porte des plus riches carrières. Et puisque je me suis ainsi replacé en plein XIXe siècle, au point de vue actuel, je dirai qu'aujourd'hui l'architecture ogivale, de quelque phase que ce soit, ne signifie plus rien, qu'elle n'est plus en

rapport avec nos institutions, nos mœurs, nos usages, nos costumes, notre écriture, nos meubles, nos maisons, nos campagnes dépourvues de futaies, nos montagnes déboisées et peuplées. — L'on ne peut comprendre et réaliser, par exemple, l'église ogivale sans les verrières peintes : eh bien ! les verrières peintes, faites pour les âges où la prière était intime, où chacun portait son rosaire dans le temple, très possibles sans doute, sont-elles convenables dans ce temps où chacun a son livre, et lit sa messe et ses vêpres, à l'église ? — Je proposerai donc aux architectes modernes, dans les érections d'églises, toutes les fois qu'il s'agit de bâtir de toute pièce, de construire un temple là où il n'y en avait pas, de s'attacher de préférence à copier soit la phase orientale, soit la phase progressive de l'école romano-byzantine, d'une imitation si facile, d'une exécution si peu dispendieuse et d'un caractère si propre à révéler le sentiment religieux. La mosaïque, les reliefs, ne peuvent-ils pas, à l'intérieur, être reproduits par la fresque ? — M. Questel, architecte, vient de donner à Nîmes, l'exemple admirable d'une réalisation de ce genre, par l'érection de Saint-Paul : M. Dardel, par celle de Sainte-Blandine, va le donner à Lyon. (Voir aux exemples donnés ci-après de reproductions heureuses ou malheureuses des types historiques.) Je voudrais toutefois que l'on rappelât dans les édifications modernes de basiliques romano-byzantines, le vieil usage hiératique d'en isoler le baptistère et d'en faire un édicule à part.

Que MM. les architectes se souviennent que le type ogival est pour eux un écueil presque insurmontable ; qu'ils se bornent à l'étudier et à le comprendre pour le continuer fidèlement, quand ils ont à restaurer ou à agrandir un édifice existant, de ce type, pour raccorder leurs soudures avec les faits monumentaires originaux ; qu'ils renoncent

à l'improviser : ils ne vivent plus dans le milieu qui produisit, inspira, encouragea cet art. — N'était ce peu d'aptitude de l'architecture moderne en général, à dessiner ce style, je voudrais qu'il fût adopté concurremment avec l'autre, selon que l'exigeraient les souvenirs historiques du lieu sur lequel on serait appelé à formuler un temple nouveau. Que nos artistes réservent leur imagination pour les monuments à destination mondaine, comme les bourses et les théâtres; mais qu'ils sachent bien qu'en matière d'architecture historique, le véritable progrès c'est la conservation et la reproduction du type. On demande souvent aux architectes, qui pour l'inventer, se mettent l'esprit à la torture, une chaire à prêcher : qu'ils ne fassent jamais de ce meuble qu'un meuble portatif, et que jamais ils n'aillent compromettre et percer un pilier pour l'établir. Qu'ils la posent dans un entrecolonnement, avec deux rampes latérales : qu'ils fassent hardiment, s'ils le veulent, du style à la Louis XIV : c'est une absurdité de croire qu'il faut qu'un meuble de cette sorte, un confessionnal, etc., soient en harmonie avec l'architecture du temple.

Personne n'est moins exclusif que moi en architecture : j'aime passionnément l'architecture grecque aussi; mais je l'aime avec l'histoire grecque ou tout au moins avec le ciel du midi. Le beau moral et idéal prend une forme dans toutes les architectoniques qui, après tout, ne sont pas très nombreuses et se bornent à trois types originaux, le type égyptien, le type grec, le type ogival, le style mauresque et le style romano-byzantin n'étant que des composés ou plutôt des produits neutres, comme la Renaissance, comme notre architecture actuelle surtout, qui manque d'un mérite bien essentiel, celui de symboliser par la forme, la destination des édifices qu'elle érige. « *Le sublime forme della chiesa del medio Evo* (Rivista europea, n° 9, 15

maggio, 1840, pag. 268), *furon non solo abbandonate ma proclamate delirio di rozzi secoli, e così siperdette di vista, anche nelle cristiane edificazioni, il fine principale dell' arte*, la ESPRESSIONE. » Les sublimes formes de l'église du moyen-âge, furent non seulement abandonnées, mais proclamées délire de siècles grossiers, et ainsi l'on perdit de vue, même dans les constructions chrétiennes le but principal de l'art, l'EXPRESSION. Notre basilique patriarchale des Machabées (St-Just), à Lyon, se trouve en ce moment placée dans les conditions de l'ère sacerdotale de l'architecture sacrée, grâce au zèle intelligent de son pieux et savant pasteur, M. l'abbé Boué, qui est lui-même l'architecte des restaurations monumentales qui s'y opèrent et auxquelles applaudiront tous les amis de la religion et de l'art chrétien. Ces restaurations sont un mélange d'imitation libre du type romano-byzantin et de celui de la Renaissance (1).

L'archéologue chrétien tout seul ne peut rien pour l'architecture, l'architecte tout seul oubliera le côté historique de l'art : les architectes et les monumentalistes doivent donc se prêter un mutuel appui et s'unir par le lien des plus fraternelles sympathies. Le veritable monumentaliste qui veut décrire les églises du moyen-âge, en dresser la monographie, mettra une invariable méthode dans son système graphique, et une rigoureuse précision dans son texte. Sans se ravaler au rôle d'appareilleur et de maître-maçon, sans emprisonner toutes ses idées entre les deux pointes d'un compas, il décrira avec lucidité. La monographie est à elle seule un grand et beau domaine. Les monographistes sont très utiles à la science, ils la constatent et souvent la mettent en progrès par leurs aperçus. Feu Louis

(1) M. l'abbé Boué vient d'être promu à la cure de Saint-Martin d'Ainai.

Vietty, mort il y a quelque temps à Tarare, est l'homme qui doit être cité comme le type des monumentalistes. C'est le monographiste le plus savant et le plus exact que je connaisse avec M. Jules Renouvier, c'est l'homme qui écrit le mieux sur les édifices historiques, qui les décrit avec le plus de méthode, qui les classe avec le plus de sagesse, qui les raisonne avec le plus de philosophie, qui les analyse avec le plus de soin et pénètre le plus avant dans leur génie. — Qu'on lise le texte du grand ouvrage sur Vienne, et l'on me dira si ces éloges sont exagérés.

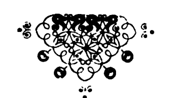
Dans les XVe et XVIe siècles, les architectes des églises étaient souvent tout ensemble, théologiens, liturgistes, poètes, peintres, statuaires, géomètres, linguistes, habiles constructeurs. Nous sommes loin de demander aujourd'hui à ces artistes tant de spécialités réunies; mais nous leur disons, et nous ne saurions trop leur répéter, que pour allier toutes les conditions désirables pour l'exercice et les applications monumentales et pratiques de leur art, ils doivent avoir le sentiment du beau moral et idéal en poésie, en peinture, en statuaire, connaître merveilleusement l'histoire ecclésiastique et politique et celle des monuments. — Il serait à désirer que les architectes sacrés fussent tous prêtres, comme il faudrait que tous les organistes et les chantres le fussent aussi; mais cela n'est plus possible. — L'architecte que le génie de son art pousse vers les grandes érections ou restaurations de temples chrétiens, doit être avant tout liturgiste et homme de culte, pour observer les convenances hiératiques, et avoir une teinture de minéralogie, pour connaître les matériaux qu'il emploie. Il faut qu'il soit intimément pénétré de la foi et du sentiment chrétien, et qu'il regarde son art comme un second sacerdoce. Il faut qu'il sache qu'en architecture, le moindre profil imprime tout de

suite, un sceau d'élégance à un édifice, surtout quand il est mis à sa place par un homme de goût ; qu'il ne doit pas être froidement et exclusivement chronologiste, quand il construit et restaure; que la chronologie architectonique est souvent fort aride, que l'histoire n'est pas tout en architecture, que le gracieux enfin doit toujours être un des objets principaux de l'artiste qui doit fuir surtout le genre ennuyeux et chercher à plaire aux yeux vulgaires comme aux yeux éclairés. Il est des architectes qui ne devraient jamais entrer dans la basilique ou l'église que comme simples fidèles, pour y prier, jamais comme prêtres de l'art pour y formuler leurs pensées : quand l'inspiration et la vocation ne se sont pas manifestées à 40 ans, l'on peut dire qu'elles n'arriveront point à l'artiste. Et puis, il doit tout voir, tout étudier : l'élégante simplicité, la pure et sobre ornementation du type grec, la solidité des édifices cyclopéens, le sentiment, l'expression religieuse des byzantins d'Orient et d'Occident, le symbolisme et le pittoresque des maîtres-de-l'œuvre des XIIIe, XIVe et XVe siècles, la liberté et la verve de la Renaissance, le caractère austère, vigoureux et mâle du type égyptien, ce nestor des types architectoniques. — Nos calmes et douces provinces du sud-est, aux mœurs poétiques, peuplées de touchants ou nobles souvenirs historiques et de monuments originaux, sont en général, le milieu le plus favorable aux études et au culte de l'archéologue chrétien et de l'architecte ; et la ville de Lyon est la plus propre de nos grandes cités à développer en eux le génie de leur mission et la constance de leurs moyens.

Dans ces instructions élémentaires sur l'histoire de l'architecture sacrée, je n'ai parlé ni d'architecture civile, ni d'architecture militaire : je ne citerai tout-à-l'heure, aucun exemple ni de l'une ni de l'autre : je me suis exclusivement

renfermé dans les monuments ecclésiastiques. Tout le moyen-âge se résume et est enfermé dans le temple. — La pensée architectorale de toutes les époques de cet âge, de toutes ses stations artistiques, venait de l'église : son unité était inflexible. Les mêmes caractères qui distinguent l'architecture ecclésiastique, souvent les mêmes symboles se retrouvent dans les châteaux, les maisons-de-ville : c'est toujours et uniformément le même type, ne variant que dans ses applications, et se prêtant, sans rien perdre de son unité, aux diverses destinations civiles et militaires qu'il était destiné à formuler.

J'ai été juste envers l'école ogivale, qui me plaît toutefois moins que le type de la basilique latine et l'architecture romano-byzantine, qui s'associe à elle. Je lui ai fait une part fort large que quelques enthousiastes trouveront cependant petite. Les gens qui disent le prétendu gothique supérieur à l'art romano-byzantin, devraient, avant de se prononcer, visiter les contrées où il s'est formulé avec tout son éclat; mais ils en jugent par de grossières ébauches. En France, les façades de l'église de Saint-Gilles, de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, de l'église de Civray, de Saint-Trophime d'Arles, ne valent-elles pas les plus renommées façades de l'école ogivale? Ne présentent-elles pas des dispositions architectoniques plus naturelles, plus compatibles avec cette solidité qui est aussi un besoin pour l'œil?

CHAPITRE XXII.

NOTIONS SUR LES VITRAUX.

C'est hors des contrées auxquelles nous appliquons cet enseignement, que se trouvent les grandes et complètes représentations figurées par les verrières peintes. C'est à Auch, surtout, à Alby, à Bourges, à Amiens, à Reims, à Rouen, à Sainte-Gudule de Bruxelles, à Strasbourg. Les premières verrières de l'école romano-byzantine ne sont point représentées non plus dans notre pays. Les verrières peintes sont la plus grande beauté réalisable, la plus grande beauté possible dans l'église; elles valent mieux que la peinture murale et surtout que les tableaux portatifs ou mobiles qui composent l'harmonie des lignes architectoniques : elles donnent aux lointains et aux profils architectonisés des reflets, chatoyants, indécis, prismatiques, mystérieux, qui disposent le cœur aux pieuses exaltations. La présence simultanée des verrières peintes dans toutes les baies et des représentations mosaïcales étendues sur les parois du temple, donnerait un genre de beauté que l'art antique n'a jamais deviné, dont il n'a jamais approché. Malheureusement, cette alliance n'existe

pas dans l'histoire. Dans l'ère basilicale, quand la mosaïque, ce genre de tableau qui unit la solidité romaine à l'élégance grecque, quand la mosaïque régnait, la peinture sur verre était dans l'enfance, et ne connaissait pas encore ces grands effets polychrômiques, ces tons pleins et fermes qu'elle produisit lorsque la mosaïque murale était oubliée. — Il est si important que le jour n'entre pas sans préparation, sans s'être préalablement tempéré et recueilli, dans le temple chrétien, que l'on ne saurait prendre trop de précautions pour conserver les verrières peintes dans les édifices sacrés où elles existent. Sans elles, une église ogivale ne signifie plus rien : la courbe ogivale est trop sèche et trop crue : les colonnettes sont trop grêles ; les hommes de l'école ogivale firent entrer beaucoup de jour dans leurs églises ; mais ils eurent soin de le tempérer, de l'atténuer, par les verrières de couleur.

J'ai dit dans le commencement de cet écrit quelle fut l'origine de la peinture sur verre : elle naquit pour ainsi dire, comme tout l'art chrétien dans les catacombes et les cryptes. Mais toutefois ce n'est pas à dire que l'art de donner au verre des couleurs inaltérables ne remontât pas à une époque plus antique. Les anciens l'employèrent surtout à la composition des splendides mosaïques dont ils décoraient les édifices publics et souvent même les habitations du simple citoyen. Les Romains qui fabriquaient du verre incolore défectueux, eurent une préférence marquée pour le bleu. Malgré l'usage bien répandu du verre de couleur chez les anciens, rien ne nous apprend qu'ils aient jamais su l'appliquer à leurs fenêtres. Dès le troisième siècle, il paraît que l'on commença à employer le *lapis specularis* ou pierre diaphane, les lamelles de marbre transparent et d'albâtre oriental, et l'espèce de coquille nacrée, appelée *Testa perlucens*,

aux baies des basiliques civiles et des premiers temples chrétiens. La basilique de San Miniato-al-Monte, près de Florence, offre ses baies apsidaires munies encore d'albâtre oriental ou marbre transparent. Ou ces premiers essais imités dans les cryptes, ou le désir de conserver aux premiers temples ce demi-jour mystérieux que donnaient à ces souterrains d'étroites ouvertures recouvertes par des plantes herbagères, et le jeu des rayons solaires à travers leurs feuillages, donnèrent les vitraux de couleur, qui de la basilique latine, passèrent à celles érigées sous le règne romano-byzantin; mais tout cela n'était pas la peinture sur verre : c'est un beau et mystique système de clôture pour les fenêtres, plutôt qu'un principe de décoration. La peinture sur verre comme art, n'existe réellement que dans les deux dernières périodes du type romano-byzantin; elle naquit de la mosaïque amincie, appliquée aux ouvertures au lieu d'être appliquée aux parois comme lambris : elle régna quand la mosaïque murale perdit son ancienne faveur, la remplaça, et forma le complément de l'art chrétien.

C'est principalement au règne minéral que la peinture sur verre emprunte les substances colorantes employées dans ses procédés. Ce sont des oxides métalliques vitrifiables que l'on fait fondre avec le sable destiné à former le verre et qui lui sont incorporés. Les couleurs ainsi produites font donc partie de la substance même du verre et deviennent inaltérables. — L'oxide de cobalt donne le bleu céleste, qui pour être beau, doit avoir le ton foncé du ciel de Naples; l'oxide de manganèse produit le violet, qui réussit très bien comme fond; l'oxide de cuivre donne lieu au verre de couleur verte; l'oxide d'argent ou l'antimonite de plomb font le jaune, et le rouge résulte d'un mélange d'oxide de fer, de cuivre et de manganèse. Ces

oxides doivent être ajoutés en très petite proportion à la matière ou pâte vitrifiable. Le premier mode d'exécution des vitraux peints est moins du domaine de la peinture que de celui de la verrerie et de la vitrerie. Il consiste à réunir par compartiments, des verres teints en masse : il produit la mosaïque transparente. Avant les deux dernières phases du type romano-byzantin, des essais s'étaient faits par des espèces de grisailles : ce ne fut que dans ces deux dernières périodes, que les vitraux peints firent leur début solennel, sous forme de mosaïques transparentes. L'étage inférieur de l'apside de Saint-Jean de Lyon, nous montre la peinture sur verre telle qu'elle était dans la phase transitionnelle : les vitraux de ce temps sont loin d'être remarquables par la pureté du dessin ; rien toutefois n'égale l'harmonie de leurs couleurs, la hauteur de leur ton. L'on distingue dans cette marqueterie de pièces de rapports en verre teint vivement, et où le rouge prédomine, quelques personnages grossièrement accusés.

Dans la première période ogivale, les vitraux peints sont composés de médaillons circulaires, trilobés, elliptiques, disposés en sautoir sur un large fond de mosaïque. Leurs représentations sont généralement riches de science et pauvres de dessin, essentiellement théologiques, bibliques et austères : elles contiennent les détails d'une légende ayant rapport au saint patron du lieu. Les figures et les draperies sont grossièrement indiquées par un simple linéament, sans ombre. Il y a beaucoup de ressemblance entre l'état de la peinture sur verre sous l'influence de la première période ogivale et entre sa situation sous la dernière phase romano-byzantine. La basilique patriarchale et primatiale de Saint-Jean-Baptiste de Lyon, et les médaillons ajustés aux croisées apsidaires de l'église de Saint-Georges de la même ville, nous offrent des exemples

de peinture sur verre, dans cet âge. Il y en a aussi un bel exemple dans la chapelle apsidaire centrale de Notre-Dame de Semur-en Auxois (diocèse de Dijon). Les verres de cette époque ont une remarquable épaisseur, une prodigieuse densité; ils témoignent de l'âge de force qui les fondait et les assemblait dans les fenêtres des temples. Cette enfance de la peinture sur verre théologique se maintint jusqu'à Cimabué : les élèves de ce peintre célèbre, se répandirent, de Florence, dans toutes les parties de l'Europe, et y introduisirent les principes de régénération du dessin. Sous la phase ornée de l'école ogivale, le vitrail peint perdit cette sécheresse de trait qui le caractérisait et qui fut adoucie par quelques lavis qui remplacèrent les ombres. Alors, on tenta l'art du clair-obscur, des ombres et du reflet dans les grandes draperies. Les grandes figures isolées, les personnages en pied, de grandeur colossale, prévalurent sur les petits personnages confusément assemblés et circonscrits dans le cadre d'un médaillon. L'on imita aussi les niches, les consoles, les pinacles de l'architecture ogivale; l'on reproduisit une flèche très surbaissée, ornée de feuilles naturelles. Les amortissements des grandes baies dont on n'avait pas encore songé à munir le cintre de verres autres que des verres teints, reçurent des figures de chérubins, de séraphins ou des fleurons peints dans le verre. On vit commencer aussi un usage qui prouve déjà l'individualisme, mais l'individualisme tempéré par l'humilité et la piété, celui de représenter aux pieds des images des saints les portraits des fondateurs d'églises ou des donateurs de vitraux, avec leurs armoiries. — L'homme ne s'était jamais sculpté ou peint dans la basilique romano-byzantine : l'artiste, le bienfaiteur, le fondateur, voulaient demeurer ignorés et ne travaillaient qu'en vue de Dieu. — Toutefois, cette

période est celle de l'art du peintre verrier arrivé à toute la plénitude de ses moyens ; la pureté et l'entente du dessin sont devenues suffisantes ; bien qu'encore susceptibles de progrès, et elles se concilient à la vivacité du ton et des couleurs, à leur fermeté, à leur richesse qui n'ont rien perdu de leur éclat. Les baies de l'étage supérieur apsidaire de Saint-Jean de Lyon, représentent la haute situation de l'art dans ce temps.

Pendant la période riche de l'école ogivale, la peinture sur verre fit un pas immense vers le perfectionnement du dessin et de la composition ; mais elle perdit en même temps sous le rapport de l'effet qui était arrivé à la plus belle réalisation possible dans l'âge précédent. — Les artistes soignaient minutieusement les moindres détails, sans avoir égard à la distance du point de vue : ils n'admettaient jamais qu'une seule figure dans chaque panneau. La science théologique n'était déjà plus guère représentée dans ces verrières. La Renaissance continua les progrès que le dessin appliqué aux verrières peintes comme à la statuaire et aux peintures murales, avait faits, grâce aux élèves de Cimabué, aux doctrines du maître et à l'influence de Hubert et Jean Van-Eyck. Dans la première période ou phase ogivale de la Renaissance, la magie des couleurs, le moelleux des nuances, le charme des demi-teintes, enfin tout ce que l'art peut produire de plus perfectionné, se fait remarquer dans la peinture transparente ; mais l'effet d'ensemble, l'effet du *trompe-l'œil* et du vu de loin, s'est sensiblement atténué : la froideur et le calme du tableau, sa régularité calculée, ont envahi la verrière peinte. Nous avons à la cathédrale d'Autun, une verrière de ce temps qui peut être considérée comme un type de beauté. Dès la fin du XVIe siècle, cet art admirable tomba dans la décadence, il se mit au service des vanités

politiques et nobiliaires, il se fit exclusivement *heraldique* et ne représenta que des blasons. Cette phase met dans l'armorial peint dans le verre, une verve et un bon goût qu'il faut reconnaître : rien de plus suave, de plus délicieux que ces horions, ces lambrequins, ces entrelacs, qui jouent avec l'écusson, que ces devises qui l'entourent, que ces anges ou ces animaux qui le supportent. L'apside de Brou, nous donne ces verrières, dans le plus complet et le plus noble appareil. L'effet des vitraux héraldiques est intéressant, ces pages de la peinture sur verre sont importantes pour l'histoire; mais l'art, l'art qui vaut mieux que les témoignages de l'orgueil des hommes, et qui doit aspirer à une fin plus noble que celle de le satisfaire, l'art a perdu ses majestés : en même temps les tons pâlissent, le verre s'amincit, la matière se défournit, et l'on finit par trouver que la couleur elle-même, si affaiblie qu'elle soit est de trop dans la verrière. Dès le XVe siècle, la peinture transparente avait perdu déjà de sa spécialité religieuse, elle était entrée dans la maison seigneuriale, et elle se partageait entre l'église et le château. Durant tout le XVIe siècle, ce partage fut encore plus absolu ; et la peinture sur verre de religieuse et seigneuriale qu'elle était devenue, finit par être toute *bourgeoise*, au temple comme dans la maison-de-ville et l'habitation particulière. Le XVIIe siècle ne produisit plus que des grisailles sans effet, sans énergie, sans conditions de durée, sans portée religieuse. — Ainsi voici l'art revenu à son point de départ; mais il revient à la grisaille, à la pauvre et misérable grisaille, par épuisement, tandis que chez les byzantins, la grisaille fut une découverte, un progrès, un essai fait dans l'ardeur de la foi et des recherches. Le XVIIIe siècle brisa les verrières peintes, de quelque temps et de quelque mérite qu'elles fussent, pour les remplacer par des verres

incolores; enfin, aujourd'hui l'on revient à ce noble système de décoration pour les églises ; mais d'une manière malheureuse. Avant d'y revenir, l'on avait essayé des verres dépolis relevés par un encadrement ou frise de couleur vive : l'on trouva avec raison, le jour qui sortait de ces verrières divisées en gros compartiments carrés, comme nos vitres, louche et plat, et on se prit brusquement de belle passion pour les verrières peintes ou simplement teintes.

L'Allemagne, plus fidèle que nous aux vieilles et saintes traditions artistiques du moyen-âge, n'a pas laissé tomber l'art de la peinture sur verre, et elle n'a pas eu la peine de le retrouver; mais elle n'en tire pas plus que nous ne pouvons, ni ne pourrons en tirer, les immenses effets produits aux XIIe, XIIIe, XIVe et XVe siècles. — La manufacture royale de verres peints de Munich est aujourd'hui celle dont les produits sont les plus remarquables. — Nous en avons un exemple dans la chapelle de la basilique de Saint-Irénée-sur-la-Montagne, à Lyon. — L'Italie s'est préoccupée moins vivement des verrières peintes que les peuples du nord, elle en a moins compris la magnificence et le besoin, car il lui fallait du jour pour éclairer ses fresques, ses peintures murales, ses tableaux. Les vitraux peints y sont rares; toutefois l'Italie du nord en offre de splendides exemples, particulièrement à l'église métropolitaine de Milan, à Sainte-Croix et à Sainte-Marie-de-la-Fleur, de Florence, à Sainte-Marie-Nouvelle de la même ville, à la basilique de Saint-Martin de Lucques.

Pour mon propre compte, j'aime encore mieux les verrières ou peintes ou teintes de diverses couleurs que l'on refait aujourd'hui, qu'un jour abondant et importun dans les églises, qui donne au temple l'aspect excentrique de la place publique, et je ne saurais trop engager les conseils

de fabrique de nos paroisses à rappeler ce genre de décoration toutes les fois que leurs ressources matérielles le leur permettent. « Les vitraux actuels, disait naguère un jeune écrivain qui ne signe ses écrits que comme les artistes du XVIe siècle signaient leurs œuvres, par des initiales ; les vitraux actuels sont crus, à teintes écarlates, violacées, ils produisent des effets de lumière écorchés et cadavéreux sur les dalles ; c'est la teinture d'ocre et de bois d'Inde, à la place de la pourpre, de l'opale, de tout l'arc-en-ciel. Les vitraux du moyen-âge adoucissaient, mais ne décomposaient pas les rayons : la clarté passait à travers leur crible, pour se purifier de son rire joyeux, de son éclat mondain ; son allure semblait trop vive, trop folle, pour qu'elle entrât sans préparation dans la demeure du silence et de la paix. »

C'est peut-être un tort de notre époque actuelle, de vouloir se jeter dans la peinture sur verre proprement dite, qui est horriblement dispendieuse et donne des résultats peu satisfaisants. D'abord nous dessinons ou trop bien ou trop mal : nous n'avons plus le sentiment chrétien dans nos œuvres que par esprit de convention et *à posteriori* : nous ne connaissons plus les rapports qui existent entre un tableau transparent et une cathédrale, nous ne savons pas l'harmoniser avec elle, le faire partie concordante d'un grand tout, le placer dans les conditions de teintes et de proportions qui produisent l'illusion de l'optique. Et puis disons-le, les produits chimiques actuels ne nous fournissent plus ces couleurs intenses et franches qui servaient si merveilleusement les peintres verriers du moyen-âge et de la Renaissance. N'allez pas croire que nos couleurs vitrifiées doivent acquérir avec le temps un ton plus moelleux, mieux fondu, ce qu'on nomme le *dépoli*. L'action du temps et des rayons solaires ne peut rien sur la couleur

vraiment vitrifiée : les intempéries de l'air peuvent la ternir, la couvrir d'une tartre, d'une couche de crasse; mais lavez-la et elle reprendra vite son ancien éclat. — Nos verres teints ou peints aussi n'ont pas assez d'épaisseur pour que le moelleux du ton y existe.

Quand on a vu les produits les plus parfaits d'une manufacture de luxe national, comme celle de Sèvres, être si loin de la perfection historique; quand on voit les verrières apsidaires de Saint-Jean de Besançon, don du roi Charles X, dessinées par Boulanger, cuites à cette manufacture royale de Sèvres, produire un mince effet et ne rappeler ni la teinte, ni l'esprit, ni la magie calme des vitraux peints du moyen-âge, qu'attendre, je vous le demande, d'essais du même genre tentés ailleurs? Nos artistes croient toujours travailler pour le *salon* et les expositions : ils traitent le tableau transparent destiné à être vu de loin, à se marier à de grands effets de perspective, comme ils traiteraient le tableau de chevalet.

Les verrières de couleur modernes, ne seront sages qu'autant qu'elles seront presque exclusivement à mosaïques. La médiocrité dans ce genre est rigoureusement supportable, elle ne l'est pas dans la verrière à personnages. En se bornant à la marqueterie transparente, l'on pourra combattre d'une manière heureuse ce jour qui entre avec profusion et impétuosité dans nos temples dépouillés de leurs anciens vitraux peints par le mauvais goût du XVIIIe siècle, par les révolutions. Mais il faut que l'on se rappelle bien que l'emploi des très petits compartiments doit être exclusif, qu'il faut varier et nuancer les couleurs sans bigarrure, qu'il faut marier et fondre les tons et relever l'appareil par une bordure ou encadrement à tons vifs et pleins. La couleur qui, comme fond, réussit le mieux, est le bleu, elle produit un reflet tranquille, calme

et serein; mais l'on n'apporte pas encore assez de soin à sa fabrication, et ses teintes sont généralement inégales. Après elle vient le violet-rouge, qui est doux et ferme. La mosaïque de verres de couleur où toutes les pièces de rapport sont bien ajustées a son prix. Nous devrions nous renfermer dans ce genre : mieux vaut cent fois une mosaïque de verres de couleur bien assemblée, bien combinée, qu'une détestable peinture transparente qui coûtera toujours dix fois plus cher. Nos vitriers commencent à bien comprendre l'ajustement des compartiments qui composent la mosaïque-verrière : il faut les encourager hautement. Nous avons à Lyon, le célèbre Lesourd, qui est passé maître dans ce travail d'habileté, de patience et de goût, et qui peut former des élèves pour tous les diocèses de la province lyonnaise. — Je m'estime heureux d'avoir dès le principe, contribué à sa renommée en offrant ses premiers travaux comme modèles et en signalant ses premiers efforts. La verrière d'assemblage de compartiments de verres teints, ne vaut pas, sans doute, la peinture sur verre qui parle aux yeux, au cœur et à l'esprit; mais dans des temps comme les nôtres où l'art est impuissant et où les ressources pécuniaires sont bornées, il faut faire ce que l'on peut, le mieux possible, au meilleur marché possible. Un conseil de fabrique épuise ses ressources pour avoir une mauvaise image peinte dans une chapelle : ne serait-il pas plus sage si avec les mêmes moyens, il munissait de mosaïques diaphanes un grand nombre de baies qui donnent un jour de forum dans le lieu du recueillement et du silence? Limitons-nous donc, le plus souvent possible, dans la mosaïque, dans l'ornementation, pour la verrière de couleur : varions-la par l'emploi de croix grecques, de monogrammes, de fleurons bien ajustés, d'arabesques même, de blasons et d'écussons, dans lesquels nous réussissons

assez bien ; mais que chaque chose soit mise à sa place. Ceux qui témoignent un éloignement manifeste pour la verrière-mosaïque jugent vraisemblablement de ses effets par ce qu'ils ont vu de détestable en ce genre, dans certaines églises. Le type du trivial et du criard, en fait de verrières-mosaïques existe dans l'église de Notre-Dame de Dole (diocèse d'Autun).

La verrière-mosaïque de l'église de Fontaines-sur-Chalon (diocèse d'Autun), est aussi mauvaise que celles de Dole, mais moins triviale. Les verrières modernes d'Autun ne sont guère plus satisfaisantes : ces dernières sont faites de compartiments beaucoup trop grands. Les verrières mosaïques récemment ajustées aux baies de l'église de la Charité de Lyon offrent le même inconvénient; celles des fenêtres de cet édifice ne sont pas supportables; mais celles qui occupent les œils-de-bœuf, sont infiniment plus heureuses. Les verrières-mosaïques à larges compartiments récemments adaptés à plusieurs baies de la basilique d'Ainai, à Lyon, ne sont tolérables ni comme couleur ni comme dessin d'assemblage. — Les fonds bleus sont pâles, ternes, inégaux. Toutes les verrières de couleur (mosaïques) de Saint-Bénigne de Dijon, sont d'un misérable effet, bien qu'à très petits compartiments, et de tons aussi pâles et aussi faux que celui des tuiles vernissées modernes employées au chevet de cette église. Quant aux verrières peintes à personnages, le type du détestable existe à Lyon, à la basilique de Saint-Paul, dans ce vitrail peint qui nous donne une copie du tableau original du Pérugin, l'*Ascension de notre Seigneur*, monument de la libéralité du pape Pie VII envers notre musée lyonnais. Ce vitrail que l'on remarque dans la 3e chapelle à droite, en entrant, est une véritable caricature tant pour la couleur que pour le dessin. Les quatre vitraux peints récemment posés à

Saint-Pierre de Chalon-sur-Saône sont de la même école, bien qu'un peu moins mauvais.

Le grand défaut des verrières peintes modernes est ce ton criard auquel elles ne peuvent échapper que difficilement. Toutefois soyons justes envers l'art actuel : MM. Maréchal et Gugnon, de Metz, comprennent à merveille les conditions de la bonne peinture sur verre, qui ne doit mettre ni en saillie ni en arrière ses personnages, et ne doit rien avoir de commun avec la peinture à l'huile. Ces messieurs marchent à la tête de la peinture sur verre national, et les œuvres dispendieuses, mais magnifiques, de M. Maréchal, doivent être citées comme modèles et valent celles du moyen-âge. Je n'en veux pour exemple que les verrières qu'il vient de poser à la chapelle de Bourbon, dans la basilique primatiale, à Lyon. La ville de Lyon, centre d'un incroyable mouvement d'art religieux, a fait en France les premiers efforts pour réveiller la peinture sur verre. L'on se rappelle les tentatives malheureuses, mais utiles, de M. Fox. Elle a aujourd'hui un grand nombre d'ateliers de peinture sur verre : celui de M. Brun-Bastenaire, celui de MM. Borcier et Hugon, celui de M. Godard. A Clermont, M. Thevenot et M. Emile Thibaud se sont livrés et se livrent à la peinture sur verre avec un succès qui ne répond pas toujours à leurs longues études et à leur renommée. A Lyon, à Beaune, M. Thibaud a laissé des pages qu'il devrait arracher de l'histoire de sa vie artistique (1).

(1) M. Thibaud a posé une verrière peinte dans le croisillon occidental de la basilique de N.-D. de Beaune : l'ornementation de ce vitrail est assez satisfaisante ; mais les proportions de la Vierge qui est l'objet de représentation dans cet appareil, ne sont pas tout-à-fait justes : la couleur est trop crue ou trop pâle, la carnation est, comme dans la plupart des essais de peinture sur verre moderne, malheureuse et fausse ; l'enfant Jésus est mal dessiné et mal peint : la coloration générale rentre dans le ton des papiers peints et des devants de cheminée.

M. Alexis Brun-Bastenaire est, de tous les peintres verriers de Lyon, celui qui est entré dans le mouvement avec le plus de bonheur et de talent. Son atelier, établi à la montée du Chemin-Neuf, donne des produits qui, comme ceux de Munich, ceux de M. Maréchal, me réconcilieraient pleinement avec la peinture sur verre moderne, si je ne la trouvais pas trop chère, comparativement à nos moyens, et ils méritent d'être hautement encouragés; ils laissent, à mon avis, loin derrière eux ceux de l'Auvergne. Je citerai, parmi les œuvres les plus remarquables de cet artiste, le saint Grégoire (copie du Pérugin) qu'il a exposé, et les nouvelles verrières peintes de Notre-Dame-Saint-Louis de la Guillotière, exécutées d'après les cartons de M. Frénet, et dont j'ai rendu compte dans le numéro du 19 mai 1844 de l'*Union des Provinces*. — Les prix, à Lyon, des verrières peintes à personnages, sont communément de 120 fr. le mètre carré, et des verrières mosaïques de 60.

Il me reste à citer, pour compléter ce chapitre, quelques exemples de verrières peintes, anciennes dans nos contrées, et de verrières modernes d'un bon style. — En général, même les verrières modernes ou à personnages ou à mosaïques, d'un style supportable, n'échappent pas complètement à la crudité, à la teinte fausse, terne, louche, des couleurs vitrifiables actuelles.

VERRIÈRES HISTORIQUES.

EXEMPLES :

Baies de la transsept septentrionale, à Notre-Dame de Dijon (règne ogival, phase sévère).

Baie de la transsept méridionale de la même église (règne ogival, phase riche).

Petits restes dans la même (règne ogival, phase riche et règne de la Renaissance, phase libre).

Baies supérieures apsidaires de Notre-Dame de Dijon (règne ogival, phase ornée).

Plusieurs baies de l'église de Villefranche, au diocèse de Lyon (règne ogival, phase riche).

Baies apsidaires de l'église de Brou, au diocèse de Belley, *héraldiques* (règne ogival, phase transitionnelle et règne de la Renaissance, phase ogivale).

Plusieurs baies de l'église de Notre-Dame de Bourg (règne de la Renaissance, phase ogivale).

Médaillons des baies de l'église de Saint-Georges, à Lyon (règne ogival, phase sévère).

Une croisée et plusieurs restes, à la basilique métropolitaine de Saint-Sauveur d'Aix (règne ogival, phase riche).

Baie d'une chapelle à la cathédrale d'Autun, perfection du genre (règne de la Renaissance, phase ogivale).

Baies d'une nef collatérale de l'église de Notre-Dame de Montluel, au diocèse de Belley (règne de la Renaissance, phase libre).

Verrières de l'église ci-devant abbatiale d'Ambierle, au diocèse de Lyon (règne ogival, phase riche).

Deux verrières apsidaires à Saint-André, de Grenoble (règne ogival, phase ornée).

Baies inférieures apsidaires de la basilique patriarchale et primatiale de Saint-Jean-Baptiste de Lyon (règne romano-byzantin, phase transitionnelle).

Verrières de l'étage supérieur, à l'apside, roses des croisillons, baies et rose de l'arc triomphal, vitraux en médaillons de la chapelle de la sainte Vierge, dans la même basilique (règne ogival, phase sévère et phase ornée).

Restes de verrières dans les chapelles de Saint-Vincent-de-Paule et de Bourbon (règne ogival, phases riche et transitionnelle, et de la Renaissance, phase libre).

Grande rose de la façade (règne ogival, phase ornée).

Chapelle du Sacré-Cœur de la même basilique, restes de vitraux peints règne ogival, phase riche).

Verrières de la chapelle de l'Hôpital-Général de Chalon-sur-Saône, au diocèse d'Autun (règne ogival, phase transitionnelle).

Restes de verrières peintes à l'église rurale de Thorey-sous-Charny, au diocèse de Dijon (règne ogival, phase riche).

Belles verrières à l'église rurale de saint Beury, même diocèse (règne ogival, phase riche, et règne de la Renaissance, phase ogivale).

Verrières de l'église de Crissey-les-Chalon-sur-Saône, au diocèse d'Autun (règne de la Renaissance, phase ogivale.)

Beaux restes de verrière peinte à la chapelle des Fonts de Notre-Dame de Beaune, au diocèse de Dijon (règne ogival, phase riche).

Petit reste à l'église rurale de Merceuil, au diocèse de Dijon (règne ogival, phase riche).

Petit reste à la chapelle de Sainte-Elizabeth de Hongrie, dans la basilique de Saint-Nizier de Lyon (règne de la Renaissance, phase ogivale).

Quelques restes à Saint-Maurice de Vienne, au diocèse de Grenoble (règne de la Renaissance, phase ogivale).

Quelques restes dans la basilique de Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône (règne ogival, phases ornée et riche).

Petits restes à l'église rurale de Savigny-sous-Beaune, au diocèse de Dijon (règne ogival, phase riche).

Petits restes aux églises de Saint-Gervais-en-Vallière, Saint-Sernin (Saturnin)-du-Plain, Sully, Chagny, à la

chapelle funéraire du même lieu, au diocèse d'Autun (règne ogival, phase riche et phase transitionnelle).

Restes à l'église rurale de Demigny, au diocèse d'Autun (règne ogival, phase transitionnelle).

Petit reste à l'église rurale de Bouze, au diocèse de Dijon (règne de la Renaissance, phase libre).

Verrières des églises rurales de Reclesnes et Dracy-Saint-Loup, au diocèse d'Autun (règne ogival, phase riche).

Petits restes de vitraux peints à l'église de Vitteaux, au diocèse de Lyon (règne ogival, phase riche).

Beaux restes de verrières peintes à l'église rurale de Chailly, au diocèse de Dijon (règne ogival, phase riche).

Vitraux de la chapelle apsidaire centrale à Notre-Dame de Semur-en-Auxois, au même diocèse (règne ogival, phase sévère).

Restes de vitraux dans la même église (règne ogival, phase riche).

Vitrail apsidaire de l'église rurale de la Roche-en-Brény, au même diocèse (règne ogival, phase riche).

Petits restes de verrières peintes à l'église de Lucenay-l'Évêque, au diocèse d'Autun (règne ogival, phase riche).

VERRIÈRES MODERNES

D'un effet satisfaisant ou tolérable.

EXEMPLES :

Verrières de la chapelle de Bourbon, à la basilique patriarchale et primatiale de Saint-Jean-Baptiste, à Lyon (personnages).

Verrières de l'église Notre-Dame-Saint-Louis, à la Guillotière (personnages).

Verrières de l'hôpital de Nuits, au diocèse de Dijon, — malgré de grands défauts qui les déparent (personnages).

Vitraux de l'église cathédrale de Saint-Jean-Baptiste, à Belley (personnages).

Vitrail apsidaire de la grande nef, à Notre-Dame de Fourvières à Lyon (personnages).

Deux vitraux posés comme épreuve et modèle à Saint-Bonaventure, à Lyon (personnages).

Tous les vitraux-mosaïque de la basilique de Saint-Paul, à Lyon, surtout, l'œil-de-bœuf du croisillon sud et celui de la chapelle du Christ.

Verrière de la chapelle apsidaire du sud, à la basilique patriarchale de Saint-Nizier, à Lyon (mosaïque).

Vitraux aux grandes baies de la nef de Saint-Jean, à Lyon (mosaïque).

Vitraux de l'église du 2e monastère de la Visitation, à Marseille (mosaïque).

Baie de l'apside de l'église cathédrale de Notre-Dame de Grenoble (mosaïque).

Petite baie dans une chapelle votive, à la basilique de Saint-Irénée, de Lyon (héraldique).

Petite baie à la basilique de S.-Just, à Lyon (mosaïque).

Œil-de-bœuf dans l'église rurale de Saint-Léger-sur-Dheûne, au diocèse d'Autun (mosaïque).

Les œils-de-bœuf seulement à l'église de la Charité, à Lyon (mosaïque).

Verrières apsidaires et celles de la coupole à la basilique de Saint-Paul, à Lyon (mosaïque).

Verrières apsidaires de Saint-Jean, de Besançon (personnages).

Plusieurs verrières de la même basilique (mosaïque).

Baie de la chapelle de la Croix, à Saint-Jean de Lyon (personnages). Si la couleur de ce vitrail et surtout la

carnation sont détestables, le fond et le dessin sont satisfaisants.

Petit vitrail, copie de Murillo, à Notre-Dame de Fourvières, à Lyon (personnages), malgré sa sécheresse et sa dureté.

Deux verrières de chapelles, à Saint-Michel de Dijon (mosaïque)

Verrière de la chapelle de la Sainte-Vierge dans la même église (personnages).

Verrières d'une chapelle à Notre-Dame de Beaune au diocèse de Dijon (mosaïque).

Verrières de la basilique de Saint-Symphorien de Nuits, au diocèse de Dijon (mosaïque).

Grandes baies de la maîtresse-nef, dans la basilique patriarchale et primatiale de Saint-Jean-Baptiste (1), à Lyon (mosaïque).

Baie de chapelle de la Sainte-Vierge, à Notre-Dame de Beaune, *arabesques et feuillages seulement.*

Verrières de l'église du Noviciat de Saint-Joseph à Bourg (mosaïque).

Je me borne à ces quelques exemples qui prouveront aux monumentalistes quel parti l'on peut tirer aujourd'hui de la verrière de couleur, dans les limites du sentiment religieux, et en l'exploitant pour les églises, et à prouver aussi combien ses effets sont plus satisfaisants en général que ceux produits par la verrière à personnages.

(1) Ces verrières-mosaïques et les verrières-mosaïques de Saint-Paul doivent être considérées comme des modèles. A Saint-Paul, on a très bien fait avec la mosaïque, on a fait honteusement avec la verrière à personnages

Le midi eut généralement moins d'amour pour la peinture sur verre que le nord, et les verrières peintes du Dôme de Milan, d'Auch et d'Alby, n'infirment point cette proposition. Il faut pour arriver à retrouver l'ancienne couleur vitrifiée, donner plus de densité au verre, choisir ses oxides minéraux avec le plus grand soin, et les combiner au sable dans de justes proportions : l'on évitera cette maigreur de ton si nuisible à l'effet des couleurs vitrifiées.

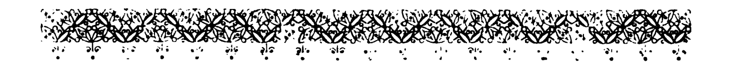
Les procédés de la peinture vitrifiée n'ont jamais été ni occultes, ni perdus : ils ont été négligés à cause des immenses difficultés, des lenteurs et des accidents inévitables qu'éprouvent la composition et la construction d'un vitrail ; mais ce qui est perdu, et perdu sans retour, c'est la patience, l'habileté, le sentiment esthétique, spontané et instinctif, l'ardente foi des artistes du moyen-âge. Les modestes peintres verriers des belles époques de l'art, ne signaient jamais leurs ouvrages : ce n'est qu'à l'époque où la peinture sur verre commença à pâlir, que les peintres verriers mirent au bas de leurs pages une espèce d'hyéroglyphe, un signe presque *runique*, leurs initiales arrangées en monogramme. « Il n'en fut pas de même dans les temps modernes — dit un monumentaliste qui a écrit avec beaucoup d'élégance de goût et de science, sur les édifices sacrés du moyen-âge, — chacun des artistes jeta avec ses œuvres, son nom à la renommée, et l'imprimerie venant déjà en aide, ces noms sont arrivés en foule jusqu'à nous. Un volume pourrait être rempli par la biographie des peintres verriers du XVIe et du XVIIe siècle, et par la description des vitraux les plus remarquables de cette époque.

Hélas! aujourd'hui, que reste-t-il à l'église devenue toute séculière et bourgeoise? Elle n'a plus ni l'art des

mosaïstes, ni celui des peintres verriers, ni celui des émailleurs : on a violemment chassé les tombeaux de son sein ; on ne lui donne plus qu'un maçon pour la bâtir, un tarif de chaises pour l'entretenir, un prêtre, un enfant-de-chœur et deux chantres pour célébrer son culte ! — Pleurons à chaudes larmes sur ce deplorable état de choses.

CHAPITRE XXIII.

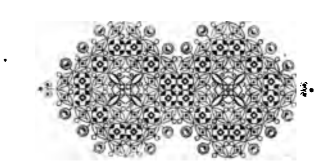
EXEMPLE DE MONUMENTS ROMANO-BYZANTINS.

Il nous reste à compléter les notions didactiques et techniques que notre travail a présentées, par la citation d'exemples et par l'indication des nombreux ouvrages archéologiques que le monumentaliste consultera avec avantage, en comparant avec leurs enseignements, les notions originales que leur auront données les basiliques et les églises. Tous ces livres sur des monuments de diverses périodes, le plus souvent de contrées étrangères à la nôtre, peuvent fournir des exemples, des explications, des commentaires aux enseignements et aux préceptes posés par nous-même pour notre pays. Le lecteur pourra recourir aux volumes, recueils, brochures ou journaux qui les renferment, et se livrer aux ÉTUDES COMPARATIVES si utiles pour former l'architectoniste. — Il faut savoir ce qui se faisait ailleurs, pendant que notre pays obéissait à telle influence. Les types généraux d'architecture sont à peu près les mêmes dans toute la France; cependant, comme les influences locales ont presque toujours modifié sensiblement les détails et l'ornementation, nous invitons nos compatriotes

à consulter de préférence les écrits relatifs aux monuments compris dans les diocèses auxquels nous avons destiné notre œuvre.

Tous nos exemples de monuments sont essentiellement locaux et pris sur le sol burgundo-lyonnais et dans les provinces qui l'entourent. Quand dans une église, les réminiscences romano-byzantines ont amené une zône, un signe, un détail qui ne correspondent plus à l'âge réel et au type général de l'édifice, je classe cette zône, ce détail, ce signe, d'après la phase qu'il représente, non d'après l'âge réel qui s'établit concurremment avec les autres portions ou régions de l'édifice. — Je décompose ainsi le vaisseau, pour classer chaque région.

Nous allons indiquer par des chiffres romains placés à la suite de chaque exemple, la phase ou les phases auxquelles correspondent le temple ou l'objet de culte ou la portion de temple cités ; ainsi, le n° I, correspondra à la phase primaire, le n° II, à la phase secondaire, et ainsi de suite pour les quatre phases de l'école romano-byzantine, pour les quatre phases de l'école ogivale, pour les deux phases de l'école de la Renaissance.

ÈRE BASILICALE.

ECOLE ROMANO-BYZANTINE (1).

EXEMPLES.

Crypte de Saint-Pothin, sous la basilique patriarchale de Saint-Nizier, à Lyon, I et II (2).

Substructions de la catacombe sous la basilique patriarchale des martyrs (Saint-Irénée-sur-la-montagne) à Lyon, I.

Crypto-portique et façade de l'église de Saint-Pierre, à Lyon, I.

(1) Rappelons ici, pour aider à la mémoire du lecteur, par un nouveau résumé, les subdivisions de cette école. Elle se partage en phase ORIENTALE OU PRIMAIRE n° 1, (du Ve au VIIIe siècle inclusivement); RÉTROGRADE (du IXe au XIe siècle); PROGRESSIVE (au XIe siècle et dans la première moitié du XIIe); TRANSITIONNELLE (de la deuxième moitié du XIIe siècle à la fin du XIIIe). Ces époques déterminées de règne pour chaque phase du type sont rigoureusement vraies pour le sud-est de la France, mais ne le seraient pas aussi sûrement dans le nord et l'est du royaume. Pour bien comprendre la phase orientale, il faut aller l'étudier sur sa terre natale et en Italie.

Le diocèse actuel de Lyon, comprend les départements du Rhône et de la Loire : celui de Besançon, les départements du Doubs et de la Haute-Saône. Le nouveau diocèse d'Autun est limité dans le département de Saône-et-Loire, et comprend les anciens diocèses de Chalon-sur-Saône et Mâcon. Le nouveau diocèse de Dijon ne s'étend plus qu'à la Côte-d'Or. La plupart des diocèses pour lesquels nous dressons ces enseignements, ont été remaniés soit dans les temps révolutionnaires et après le concordat, soit sous la restauration.

(2) Au chapitre Ier de cet ouvrage j'ai dit que Lyon avait quatre basiliques patriarchales. Or, il faut que l'on sache que celle de Saint-Irénée-sur-la-montagne (des Martyrs) est comprise abusivement dans

Ancienne basilique de Saint-Baudèle (1), à Beaune (diocèse de Dijon), II.

Pronaos de la basilique patriarchale et pontificale de Notre-Dame-des-Doms, à Avignon, I.

Régions importantes de la nef de la même basilique, II.

Crypte de la basilique de Saint-Laurent, à Grenoble, I.

Région apsidaire de la même basilique, III.

Grande nef, Augusteum (apside), coupole de la royale basilique de Saint-Martin d'Ainai, à Lyon, II.

Chapelle collatérale servant de sacristie, dans la même basilique (2), III.

Façade et clocher de la même, IV.

Crypte de Ste-Blandine, sous la même basilique, II. (3).

ce nombre. Il y en avait quatre avant la révolution, quand St-Etienne était debout. Il n'y en a réellement plus que trois, celles de Saint-Jean, de Saint-Nizier et de Saint-Just (des Machabées). La basilique de Saint-Irénée n'y est comprise abusivement qu'à cause de sa haute antiquité et de ses souvenirs qui remontent à l'origine du christianisme. Si, à Rome, le règne apparent des basiliques majeures est la présence de deux autels, à Lyon ce signe consiste dans celle de deux croix processionnales placées derrière le maître-autel en mémoire du concile de Lyon qui réunit l'église d'orient à l'église latine. Ces croix n'existent que dans nos trois basiliques patriarchales majeures, celles qui furent temporairement ou primitivement basiliques pontificales. Elles se voient à Saint-Jean, Saint-Nizier et Saint-Just. La basilique détruite de Sainte-Croix n'était point patriarchale.

(1) Cette basilique consacrée à saint Baudèle ou Bausile, fut érigée après la destruction, par les Sarrazins, de celle de Saint-Etienne, premier temple chrétien de la ville de Beaune.

(2) Cette chapelle est, sur une petite échelle, la figure d'une basilique complète de la troisième période de l'art romano-byzantin. L'on admire la riche profilation et les moulures des larmiers et soffites, à l'extérieur.

(3) La crypte de l'antique et somptueuse basilique des Machabées à laquelle a succédé, mais sur un emplacement différent, la basilique

Bases du clocher et plusieurs piliers sous le collatéral méridional, de l'église cathédrale de Notre-Dame, à Grenoble, II.

Portail et portions de l'église rurale de Vauban (diocèse d'Autun), III.

Portions du narthex de l'église cathédrale de Saint-Bénigne, à Dijon, III.

Quelques restes à Notre-Dame-de-Lisle, près Vienne (diocèse de Grenoble), III et IV.

Deux arcs près des restes de l'abbaye et du palais du cardinal de Bourbon, à Cluny (diocèse d'Autun), I.

Substructions de la crypte de Saint-Emiland, (diocèse d'Autun), II.

Quelques tombeaux chrétiens de l'ancien polyandre de Saint-Pierre-l'Etrier et de Saint-Emiland (diocèse d'Autun), I et II.

Apside de l'ancienne église de Saint-Pierre-Saint-Andoche, à Autun, I.

Tour dite de *Rivaux* (1), qui remplaça la tour antique appelée *Juelle* (julii), à Autun, III.

de Saint-Just, ensevelie depuis 1562, sous les ruines du temple détruit par les huguenots, doit exister et peut encore être retrouvée. Elle remonte aux premiers temps chrétiens.

(1) Bien que nous nous soyons prescrit la loi de ne jamais prendre nos exemples parmi les monuments de l'architecture civile et militaire dont l'architecture sacrée était le modèle, nous ne pouvions oublier 1° cette tour d'origine militaire, d'abord parce qu'elle a une forme octogone qui peut être considérée comme un type de clochers de cette période; ensuite, parce que possédée depuis peu de temps par un pieux monastère, elle vient de recevoir le baptême de la consécration chrétienne; 2° la belle dépendance de notre basilique primatiale, connue sous le nom de *manécanterie*. Ce dernier édifice bâti sous la seconde phase de l'école romano-byzantine, semble une imitation de l'art en vigueur sous l'empereur Karl-le-Grand.

Plusieurs tombeaux chrétiens des aliscamps et des basiliques, à Arles (diocèse d'Aix), I et II.

La Manécanterie, dépendance de la basilique patriarchale et primatiale de Saint-Jean-Baptiste, à Lyon, II.

Plusieurs tombeaux chrétiens du musée lapidaire de Lyon, I et II.

Deux étages du clocher de l'église rurale de Sainte-Foy-lès-Lyon, III.

Coupole, apsides collatérales triforium du revers de la façade, portions notables tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, dans la basilique de Saint-Paul, à Lyon, III et IV.

Crypte de Saint-Victor, à Marseille, II.

Grotte de Sainte-Madeleine dans la même crypte, I.

Reste d'une tour antique de l'Arc de Saint-André, appropriée à l'usage d'Augusteum, pour l'ancienne église de Saint-André, à Autun, I.

Pronaos, façade, clocher et tout le flanc méridional de la basilique de Perrecy-lès-Forges (diocèse d'Autun), III.

Narthex et régions extérieures et intérieures de l'ancienne basilique cathédrale de Saint-Vincent, à Mâcon, III et IV. Bases des clochers du même temple, II.

Tour de Saint-Félix, à Valence (1), I.

Apsides, transsepts, bases des nefs, de la basilique cathédrale de Saint-Apollinaire, à Valence (2), III et légèrement IV.

(1) Je crois cette tour, apside d'une basilique, elle est tournée au levant, la façade du temple aurait par conséquent regardé le couchant. On remarque dans cette tour semi-circulaire, des interstices de briques.

(2) Les reprises faites dans cette basilique d'un type hiératique si parfait, ont été si bien ajustées qu'elles ne sont visibles que pour celui qui sait d'avance qu'elles ont eu lieu. Les amis de l'art ne se consoleront jamais de la perte du beau clocher romano-byzantin que l'on a détruit il y a quelques années. On retrouve l'image de ce type vu de la côte de Saint-Estève, planche 135 de l'album du Dauphiné, 3e année.

Basilique abbatiale de Saint-Philibert, à Tournus (diocèse d'Autun), II.

Confession de la même basilique, *augusteum* ou apside, régions supérieures des deux clochers, coupole, III.

Eglise supérieure de Saint-Michel, dans la même basilique, II.

Ancienne basilique de Saint-Valérien, à Tournus (id.), II et III.

Régions importantes et clocher de la basilique de Sainte-Madeleine, à Tournus (même diocèse) (1), III et IV.

Régions de l'église de Genouilly (diocèse d'Autun), II et III.

Régions de l'église de Gourdon (même diocèse), III et IV.

Régions de l'ancienne église conventuelle en partie détruite du Miroir, (même diocèse), III.

Portions de l'église du Mont-Saint-Vincent (id.), III.

Clocher de l'église de Saint-Marcellin (diocèse de Grenoble), IV.

Façade de la basilique de Saint-Gilles (diocèse de Nîmes), III.

Basilique de Toulon-sur-Arroux (diocèse d'Autun), III.

Portions de l'église de Beynost (diocèse de Belley), III.

Clocher de l'église de Bourgoin (diocèse de Grenoble), IV.

Portes et portions notables de la basilique de Saint-Barnard, à Romans (diocèse de Valence), III.

(1) Un fait assez singulier existe à Tournus : toute la partie méridionale de la ville est bâtie d'après les lois de l'architectonique méridionale et offre les combles surbaissés, tandis que l'on trouve les toits pointus dans sa région septentrionale. La sonnerie de Saint-Philibert, qui est au nord, est celle d'Autun; la sonnerie de la Madeleine, qui est au midi, est celle de Lyon.

Tombeau foré de Saint-Senoch, dans l'église de Sassenay (diocèse d'Autun), I.

Basilique et clocher de Saint-Hilaire, à Semur-en-Brionnais (diocèse d'Autun), III.

Premier étage du clocher et basilique de Paray-le-Monial (diocèse d'Autun), III.

Deux tours de la même basilique, II.

Campanile et bases, plusieurs détails, régions et dépendances de la basilique de St-André-le-Bas, à Vienne (diocèse de Grenoble), III.

Régions importantes et tombeaux de la basilique ci-devant métropolitaine de Saint-Maurice, à Vienne, III et surtout IV.

Ancienne basilique de Saint-Pierre, à Vienne, III.

Portions de la basilique cathédrale de Saint-Mamès de Langres, III et IV.

Chapelle dite des *Neiges*, et ancien clocher circulaire de la basilique ci-devant cathédrale de Saint-Vincent, à Chalon-sur-Saône, II.

Bases de la grande nef, III, arcs de la même nef, piliers et chapiteaux des entrecolonnements du chœur de la même basilique, IV.

Eglise rurale de Gerlans, (diocèse de Dijon), IV.

Clocher de la même église, III.

Façade de l'église rurale d'Agencourt, (diocèse de Dijon), IV. — Une seule face du clocher de la même église, III.

Régions de l'église d'Anse (diocèse de Lyon), III.

Eglise rurale de Prissey (même diocèse), III.

Ancienne basilique cathédrale de Maguelone (diocèse de Montpellier), II.

Augusteum et clocher de l'ancienne église de Saint-Romain-sous-Versigny (diocèse d'Autun), III.

Régions de l'église de Saint-Antoine (diocèse de Grenoble), III.

Clocher et régions de l'église de Digoin (diocèse d'Autun), III.

Régions importantes de l'église de Marcigny (id.), III.

Basilique suburbaine de Saint-Nazaire, à Bourbon-Lancy (id.), II et III.

Portions notables de la basilique de Saint-André, à Grenoble, IV.

Apsides et clocher de l'église de Buxy (diocèse d'Autun), III.

Apside de l'ancienne basilique de Thil-sur-Arroux (id.), IV.

Ancienne chapelle de Saint-Nicolas, de Marchaux, à Autun, III.

Eglise rurale de Laisy (diocèse d'Autun), III.

Clocher, arc triomphal, avant-chœur, apside de l'église rurale de Montbelon (id.), III(1).

Eglise rurale d'Auxy (id.), III et surtout IV (2).

(1) Il faut distinguer la grossièreté d'exécution de l'âge : celle-ci peut tromper, car des ouvriers ignorants et inhabiles devaient être en retard avec le progrès qui partait des grands centres. J'ai pour habitude de classer ces édifices rudimentaires d'après la forme qu'ils représentent réellement, non d'après celle qu'à la même époque ils pouvaient et devaient représenter. Dans nos pays de montagnes comme le Charollais, le Forez et l'Autunois où les relations étaient difficiles et où la civilisation arrivait lentement, l'on dut demeurer longtemps stationnaire en architecture; c'est ce qui fait que presque tous les anciens temples de ces contrées se sont conservés. Pour y opérer un mouvement artistique, il fallait la présence d'un monastère.

(2) Les chapiteaux de cette église d'Auxy ont beaucoup occupé les archéologues : je n'y vois guère que le produit d'un art grossier; toutefois parmi les trois chapiteaux curieux de ce temple, il en est un où l'on a cru voir des caractères sanscrits. Ces signes, selon moi, ne sont autre chose que les *ruines* des francs-maçons, bâtisseurs d'églises aux XIIIe et XIVe siècles.

Basilique de Saint-Jacques, à Issy-l'Evêque (diocèse d'Autun), IV. — Apside de la même basilique, III (1).

Clocher de l'église rurale de Verrière-sous-Glenne (id.), III.

Eglise rurale de Curgy (id.), III.

Apside et clocher de l'église rurale de la Celle (id.), III.

Elément rudimentaire de l'église rurale de Couard (id.), III.

Clocher et portions notables de l'église de Belleville-sur-Saône (diocèse de Lyon), III.

Eglise du Bourg-Saint-Andéol (diocèse de Viviers), III.

Nefs de l'église de Saint-Laurent, à Marseille, IV.

Deux arcs et les deux apsides collatérales de la même église dont le plan est essentiellement basilical, III.

Nefs et coupole de *La Major*, à Marseille, II.

Deux arcs de la grande nef de la même église, IV.

Un arc, une colonnette, une fenêtre de Saint-Pierre-L'Etrier (diocèse d'Autun), III.

Une fenêtre primitive dans l'église reconstruite de Saint-Pantaléon-lès-Autun, II.

Porte et régions importantes de l'église rurale de Saint-Emiland (diocèse d'Autun), III.

Une baie à l'église rurale d'Epinac (id.), III.

(1) Cette basilique aujourd'hui profondément enterrée dans le sol, par suite de l'exhaussement progressif des terrains adjacents, rappelle les basiliques de Rome par la solitude, le silence, le recueillement qui règnent autour d'elle, et sa présence centrale dans une pittoresque enceinte de vieilles maisons et de ruines de l'ancien château épiscopal des évêques d'Autun. Cet édifice sacré, type d'austérité architectonique, coulé dans le moule unique de l'architecture romano-byzantine de transition, est d'une harmonie d'ensemble et de détails, d'une fermeté d'exécution, d'une homogénéité de structure, d'une régularité de plan qui étonnent. C'est la basilique latine primitive exécutée avec le sentiment ogival, c'est le monument ecclésiastique le plus complet et l'un des plus graves du diocèse d'Autun.

Clocher, nef, baies, porte et façade de l'église rurale de Sully (id.), III. — Trois arcs de la même église, IV.

Coupole intérieure, apside et baies de la basilique granitique de Mesvres (id.), III.

Portions de l'église de Genelard (id.), III.

Eglise rurale de la Rochepot (diocèse de Dijon), IV.

Clocher de l'église rurale d'Aubigny-la-Ronce, et régions de cet édifice (id.), III.

Porte de la façade de l'église rurale de Molinot (id.), IV.

Bas-relief encastré dans une chapelle de cette église, III. Il y a dans la même église une chapelle où l'on voit incrustée dans le mur, une figure grossièrement sculptée qu'une croyance populaire sans fondements prend pour un portrait d'un duc d'Aumont. C'est celui d'un fondateur de monastère et l'inscription suivante le prouve :

GAVFRED..... F. ISTIVS. MONAS. (Godfroi fondateur de ce monastère).

Clocher de l'église de Baubigny (id.), III.

Clocher, pilastres cannelés et apside de la basilique de Saisy (diocèse d'Autun), III et IV.

Apside de l'église rurale de St-Léger-du-Bois (id.), IV.

Figure incrustée dans le mur méridional de la même église (id.), II.

Eglise de Saint-Léger-sous-Beuvray (id.), IV (1).

Portes et régions importantes de l'église rurale de Dennevy (id.), III et IV (2).

(1) Hors de la province lyonnaise, mais près de ses limites, et dans le voisinage de Saint-Léger-sous-Beuvray, est un beau type de clocher romano-byzantin de la troisième phase, seul reste avec ses bases d'un édifice ecclésiastique antérieur; c'est à Luzy (diocèse de Nevers).

(2) Il y a devant cette église dont la façade est ornée d'un porche, rappelant les pronaos, une place circonscrite par des murs, sur laquelle s'élève une croix. Cette disposition donne l'image de l'atrium des basiliques.

Clocher et apside de l'église de Beaujeu (diocèse de Lyon), III.

Basilique de Saint-Restitut (diocèse de Valence), II et III.

Eglise de Saint-Donat près de Romans (id.), III.

Eglise de Saint-Guilhen-du-Désert (diocèse de Montpellier), III.

Ancienne église de Saint-Sylvestre, près de St-Guilhen (id.), III.

Portions notables de l'église de Saint-Romain-en-Gall (diocèse de Lyon), III.

Eglise d'Anzy-le-Duc (diocèse d'Autun), III.

Portions de l'église de Sainte-Colombe-lès-Vienne (diocèse de Lyon), IV.

Eglise de Saint-Rambert-sur-Loire (id.), III.

Eglise de Saint-Romain-le-Puy, Charlieu, Pommiers, l'Hôpital-sur-Rochefort (diocèse de Lyon), III et IV (1). — Portail de l'église abbatiale de Charlieu, IV.

Cloîtres, clocher angélique, façade et diverses régions de la basilique de Notre-Dame, au Puy-en-Velay, III et IV.

Apside et clocher de l'église Notre-Dame de l'Ile-Barbe (diocèse de Lyon), III.

Restes du cloître de l'abbaye de Saint-Loup, à l'Ile-Barbe (id.), II.

Chapelle castrale de Châtillon-d'Azergue (id.), III.

Eglise d'Orliénas (id.), III.

Portions de l'église de Ternai (id.), III.

Base du clocher et vestibule de l'église de Saint-Jean, à Valence, III.

(1) Dans les églises de Saint-Rambert, de Saint-Romain, Charlieu, Pommiers, l'Hôpital, situées dans le département de la Loire (Forez), l'influence auvergnate se fait sentir dans l'architecture qui déjà cesse d'appartenir exclusivement à l'unité burgundo-lyonnaise.

Portion de l'église rurale de Marlieux (diocèse de Belley), IV.

Apside de l'église rurale de Polliat (id.), III.

Chapelle domestique de Saint-Nicolas, à Pollet, commune de Saint-Maurice-de-Gourdan (id.), III.

Base du clocher de l'église de Bâgé-le-Châtel (id.), II.

Eglise de Saint-Gabriel, près de Tarascon (diocèse d'Aix), II.

Porte et façade latérales au sud, dans l'église de Sainte-Marthe de Tarascon (id.), III.

Portions de l'église de Condrieu (diocèse de Lyon), III.

Clocher, apside de l'église de Collonge-la-Madeleine (diocèse d'Autun), II.

Bénitier de l'église de Notre-Dame-Saint-Louis de la Guillotière-lès-Lyon, I.

Clocher de l'église rurale de Mont-Saint-Jean (1) (diocèse de Dijon), III.

Nef de l'église de Bligny-sur-Ouche (id.), IV.

Clocher de la même église, III (2).

Nef de l'église rurale de Sainte-Sabine (id.), IV.

Porte de la même église, III.

Portions notables de l'église de Romanèche (diocèse d'Autun), III.

Régions des églises de Limonest et Saint-Didier-au-Mont-d'Or (diocèse de Lyon), III.

Régions de l'église rurale de Saint-Georges (id.), III. — Cette église a encore un pronaos.

(1) Ce clocher est l'imitation la plus franche que je connaisse en Bourgogne, du campanile romain.

(2) Ce clocher, rentre dans cette forme de flèches byzantines flanquées de quatre cornes tumulaires pyramidales, comme ceux de Savigny-sous-Beaune, de Thorey-sous-Charny, de Blancey, de Bellenot, Bligny-sous-Beaune, etc. (diocèse de Dijon).

Clocher et région supérieure de l'église de Saint-Léger-de Fourches (diocèse de Dijon), III.

Nef de la basilique de Saint-Andoche, à Saulieu (id.), IV. Porte de la même, III. Clochers de la même basilique, IV (1).

Nef septentrionale de l'église de Lucenay-l'Évêque (diocèse d'Autun), IV, moins les baies refaites. — Nef méridionale de la même, IV.

Un pilier cannelé, avec son chapiteau, dans les ruines de l'église conventuelle de Sainte-Marguerite (diocèse de Dijon), III.

Clocher et quelques restes à l'église rurale de Saint-Aubin (id.), III.

Clochers des églises rurales de Thorey-sous-Charny, Blancey, Bellenot (id.), III. — Nef de cette dernière église, III.

Clocher de l'église rurale de Chailly (id.), III.

Porte principale avec son tympan monolithe gisant sur l'herbe du cimetière et porte latérale bouchée, dans l'église de Pouilly-en-Auxois (id.), III.

Chapelle de l'hermitage de Saint-Jean, paroisse de Soussey (id.), III.

Porte de façade, à l'église de Vitteaux (id.), III.

Eglise jadis cathédrale de Vaison (diocèse d'Avignon), III.

Eglise de Villeneuve (diocèse de Montpellier), III.

Portions notables de l'église rurale de Montceaux (diocèse de Dijon), IV.

(1) Les deux clochers de cette basilique doivent être mis au premier rang des beaux types de clochers romano-byzantins de transition, à colonnettes, que nous ayons, avec ceux de Notre-Dame de Beaune, de l'église de Chagny, etc. Le clocher septentrional seul est achevé. La 2e phase de la Renaissance l'a couronné d'une coupole curviligne à son sommet et à sa base.

Apside et clocher de l'église d'Ivry (id.), III.

Apside de l'église rurale de Cussy-la-Colonne (id.), III.

Crypte d'Apt (diocèse d'Avignon), II.

Basilique de Cavaillon (id.), III.

Chapelle castrale de Saint-Saturnin-lès-Apt (id.), III.

Chapelle de Saint-Bénézet, sur l'ancien pont d'Avignon, III.

Apside de l'église de Valréas (id.), III.

Apside de l'église de Lisle (id.), III.

Eglise de l'ancienne abbaye de Senanque (id.), IV.

Eglise de Notre-Dame de Grauzel (id.), III.

Chapelle sépulcrale de Châteauneuf (id.), III.

Toute l'église rurale de Saint-Gervais-sur-Couches (diocèse d'Autun), IV.

Clocher de l'église du Temple, à Chalon-sur-Saône (id.), IV.

Clocher de l'église de Marcilly (diocèse de Dijon), III.

Grande nef et clocher de l'église de Chagny (diocèse d'Autun), IV.—Quelques chapiteaux de la même église, III.

Grande nef de l'église rurale de Dezize (diocèse d'Autun), IV.

Grande porte de l'église de Notre-Dame de Dijon, et étage inférieur des deux apsides latérales, IV. La réminiscence romano-byzantine n'est représentée ici que par les cintres : l'esprit de l'ornementation est tout ogival : les colonnettes, leurs chapiteaux à crochets, accusent la grande révolution architectonique, d'une manière prononcée. S'il y eut beaucoup de monuments de style romano-byzantin-ogival, il y en eut aussi quelques-uns de faire ogival-romano-byzantin.

Clocher et porte de l'église rurale de Prissé (diocèse d'Autun), IV.

Eglise de Charnay-les-Mâcon (id.), IV.

Clocher de Saint-Marcel, à Cluny (id.), III. — Apside, coupole, bénitier creusé dans un chapiteau, IV.

Ce qu'il reste de la basilique abbatiale de la même ville, IV.

Clocher de l'église rurale de la Loyère (diocèse d'Autun), III.

Petite région sous le clocher, dans l'église rurale de Chassey (diocèse d'Autun), II.

Croix processionale dans la même église, IV.

La moitié de la nef et apside de l'église rurale d'Aluze (à Luce) (id.), IV.

Apside et clocher de l'église rurale de Chamilly (id.), III.

Basilique métropolitaine de Saint-Jean-Baptiste (1), à Besançon, II, III et IV.

Régions importantes de l'église de Flavigny (diocèse de Dijon), II et III.

Baie et région sous le clocher, à l'église rurale de Saint-Sernin (Saturnin)-du-Plain (diocèse d'Autun) (2), II.

Porte et clocher de l'église rurale de Remigny (id.), III.

Mur septentrional de la nef de l'église rurale de Bouze (diocèse de Dijon), II.

Grande porte de l'église rurale de Meloisey (même diocèse), III.

(1) Cette basilique représente toutes les périodes historiques de l'architecture chrétienne, depuis la deuxième phase du type romano-byzantin, jusqu'à l'architectonisation hybride et paradoxale du XIXe siècle, soit dans le vaisseau proprement dit, soit dans les chapelles collatérales.

(2) En Bourgogne, lorsque l'on reconstruisait une église, on a souvent laissé subsister de l'ancienne, le clocher et ses bases, par économie. En décomposant les églises, j'ai été à même de faire souvent cette remarque.

Croisillon oriental de l'église rurale de Chorey (id.), IV (1).

Chaire pontificale à N.-D.-des-Doms, d'Avignon, IV.

Clocher de la Maison-Dieu, près de Givry (seul reste de l'église) (diocèse d'Autun), III.

Portions importantes de l'église de Geugnon (id.), III.

Petites portions de l'église de Pesmes (diocèse de Besançon), III.

Eglise de Tréchâteau (diocèse de Dijon), II.

Eglise de Chissey (diocèse de Saint-Claude), IV.

Premier entrecolonnement de l'insigne basilique collégiale de Notre-Dame, à Beaune (diocèse de Dijon), II. — 2 portes latérales, arcatures du triforium, baies de l'apside, baies de la nef, chapelles absidaires rayonnantes, III. — Transsepts, voûte, entrecolonnements et base du clocher de la même basilique, IV (2).

Porte de l'église de Saint-Nicolas de la même ville, III.

Eglise de Saint-Philibert, de Dijon, IV.—Porte latérale de la même église, III.

Façade, porte latérale, etc. à l'église de Saint-Paul-de-Varax (diocèse de Belley), III.

Basilique de Notre-Dame, à Saint-Paul-Trois-Châteaux (diocèse de Valence), II.

Eglise rurale de Bey (diocèse d'Autun), III.

Eglise rurale d'Hurigny (id.), III.

Eglise rurale de la Chapelle-sous-Brancion (id.), III et IV.

(1) Ce croisillon dut former l'apside de l'ancienne église; car à l'époque que ce croisillon représente par son architecture du reste grossière, l'on ne transigeait que forcément avec la loi de l'orientation.

(2) J'entends par base ici, la masse du clocher, moins son couronnement. Le ciel, serein de Bourgogne a merveilleusement conservé à ce beau clocher, cette teinte de safran si admirée dans les édifices de l'extrême midi.

Eglise rurale du Villars-lès-Tournus (id.), II et III.

Régions importantes de l'église rurale de Couzon (diocèse de Lyon), III.

Petite église abandonnée de Saint-Nicolas, à Saint-Rambert-l'Ile-Barbe (diocèse de Lyon), III.

Eglise rurale du même lieu, III.

Apside, arc triomphal, chœur de l'église de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (diocèse de Lyon), III et IV.

Eglise rurale de Sevrey (diocèse d'Autun), III.

Petite région de l'église cathédrale de Belley, III et IV.

Apside et clocher de l'église de Bligny-sous-Beaune (diocèse de Dijon), III.

Apside de Saint-Jean-de-Moûtier, à Arles (diocèse d'Aix), I.

Apside de Saint-Blaise, dans la même ville, III.

Un arc, seul reste de la primitive basilique de Saint-Césaire (1), aux Champs-Elysées, dans la même ville, III.

Régions importantes et clocher de l'église rurale de Saint-Boil (diocèse d'Autun), III.

Chœur de l'église de Gevry (diocèse de Saint-Claude), III.

Eglise de Saint-André-de-Bâgé (diocèse de Belley), II et III.

Eglise rurale de Corgoloin (diocèse de Dijon), IV.

Basilique ci-devant abbatiale de Nantua (diocèse de Belley), II et III.

Bases de l'apside, arcatures du triforium, façade latérale, grande façade, porte principale et tympan de la basilique cathédrale de Saint-Lazare d'Autun, III. — Nef, voûtes, arcs d'entrecolonnements de la même basilique, IV.

(1) Il ne faut pas confondre cette primitive basilique de St-Césaire-hors-les-Murs, avec l'église actuelle de ce nom, laquelle est *intrà muros*.

Régions inférieures de l'apside de la basilique patriarchale et primatiale de Saint-Jean-Baptiste, à Lyon, IV.

Régions de la basilique de Notre-Dame-d'Espérance, à Montbrison (diocèse de Lyon), IV.

Eglise de Bourg-Argental (id.), III et IV.

Impériale et royale basilique abbatiale de Saint-Marcel-lès-Chalon (diocèse d'Autun), IV.

Hôpital (ancienne léproserie) de Meursault (diocèse de Dijon), III.

Apsides de l'Eglise rurale de Dagneux (diocèse de Belley), III.

Base du clocher de l'église abbatiale de Saint-Paul à Besançon, III.

Ruines provenant de la même abbaye, recueillies et disposées dans la cour de la bibliothèque publique de Besançon, III.

Basilique de Saint-Symphorien, à Nuits (diocèse de Dijon), IV. — Grande porte de la même basilique, III.

Régions importantes et galeries de la basilique de Saint-Anatole, à Salins (diocèse de Saint-Claude), III et IV.

Parties supérieures du croisillon méridional à Notre-Dame d'Auxonne (id.), III.

Clocher de la basilique ci-devant métropolitaine de Saint-Trophime, à Arles (diocèse d'Aix), II et III. La crypte qui existe sous cette basilique, n'a rien conservé de son caractère primitif.

Façade de la même basilique, III, bien qu'offrant un léger pressentiment ogival. — Voûtes et nef de la même basilique, IV. — Cloître attenant à la même, III et IV.

Nefs collatérales de la même, III.

Basilique de Notre-Dame-la-Major, à Arles, moins le chœur et ses dépendances et ses chapelles, IV.

Restes des basiliques de Sainte-Marie-Madeleine et de Saint-Jean à Arles, II.

Restes et clocher polygonal de la basilique de Saint-Honorat, à Arles, II et III. (Aux Eliscamps.)

Restes du cloître de la basilique, crypte de Montmajor, à Arles, III et IV.

Chapelle de Sainte-Croix à Montmajor (Arles), III (1).

Apside de l'église du Mont, à Villers-la-Fayes (seule région conservée de l'église) : cette apside de Villers-la-Fayes, est bâtie au milieu d'un polyandre qui lui-même avait été établi au sein d'une enceinte militaire gallo-romaine, dont la circonvallation marque encore d'une prodigieuse manière (diocèse de Dijon), III.

Apside de l'église rurale de Monthelie (id.), III.

Porte et apside de l'église rurale de Villy-le-Moûtier (id.), III et IV.

Transsepts, apside et clocher de l'église ducale d'Argilly (id.), III et IV.

Portions de l'église de Cuiseaux (diocèse d'Autun), IV.

Porte de l'église de Vandeins (diocèse de Belley), III.

Portions de l'église de Villars (id.), III et IV.

Deux piliers de l'église rebâtie de Seurre (diocèse de Dijon), IV.

Eglise rurale de Saint-Martin-de-Laives (diocèse d'Autun), III.

Apside de l'église rurale de Magny-lès-Villers (*Magni*) (diocèse de Dijon), IV.

Apside de l'église de Rosey (id.), III.

(1) Nous avons visité avec soin tous les monuments d'Arles qui est la Ravenne française, et qui tout en pleurant tant d'édifices chrétiens détruits dans son sein, en conserve toutefois encore un si grand nombre. M. Clair a écrit un excellent ouvrage sur ces édifices historiques ; mais ses classifications sont très contestables, et il se trompe gravement, quand il dit que le type ogival vient de l'Orient, tandis qu'il est le produit certain de la nationalité française.

Eglise de Saint-Julien, près Sennecey-le-Grand (id.), III.

Apside de l'église rurale de Mellecey (id.), III.

Portions des églises rurales de Touches, Mercurey, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Martin-de-Vaux, Jambles, Moroges, Marcilly-les-Buxy, Granges, Cortiamble, et presque toutes les églises de la côte-chalonnaise, des Vaux, du Charollais, de l'Autunois, de l'Auxois, du Forez, du Lyonnais, du Mâconnais, du Beaujolais et du Bugey, du Brionnais, et de la Bresse lyonnaise, III et IV.

Porte, clocher et régions intérieures et extérieures de l'église de Bard-le-Régulier (diocèse de Dijon), IV (1).

Eglise de Saint-Christophe (diocèse de Belley), III.

Eglise de Saint-Cyr (id.), III.

Clocher et régions importantes de l'église de Saint-Gengoux-le-Royal (diocèse d'Autun), III et IV.

Eglise de Chapaise (même diocèse), II et III.

Cloître de l'abbaye de Fontenay (diocèse de Dijon), III.

Eglise de Servaz (diocèse de Belley), III.

Régions de l'église de Ste-Sabine (diocèse de Dijon), III.

Nef du *Corpus Domini* ou méridionale, porte extérieure correspondant à cette nef, cloître de la basilique métropolitaine de Saint-Sauveur, à Aix, III et IV.

Plan du baptistère de la même église, I.

Chœur et croisillons de l'église rurale de Serrigny (diocèse de Dijon), IV, quoique bâtis au XIVe siècle.

Chapelle de l'Aigue, à Beaune (id.), III.

Basilique de Saint-Vorle, à Châtillon-sur-Seine (diocèse de Dijon), II et III.

Chapelle du Temple, à Beaune (id.), III.

Clocher et régions de l'église rurale de Saint-Albain (diocèse d'Autun), III.

(1) Le clocher de cette église est absolument conforme à celui de la basilique de Paray-le-Monial.

Apsides, arc triomphal et coupole de la basilique rurale de Laboisse (diocèse de Belley), III.

Autel dans l'église d'Avenas (diocèse de Lyon), III et IV.

Régions importantes de l'église abbatiale de Beaume-les-Messieurs (diocèse de Saint-Claude), III.

Porte de l'église de Chaudenay-sur-Dheune (diocèse d'Autun), III.

Porte de l'église de Saint-Loup-de-la-Salle (id.), III.

Porte et régions de l'église de Gergy (id.), IV.

Apside de l'église de Saint-Romain (diocèse de Dijon), III. — Bénitier de la même église, II.

Porte de l'église de Montseugny (diocèse de Besançon), III.

Clocher de l'église de Quincey (diocèse de Dijon), III.

Portions et clocher de l'église de Vicq (id.), III et IV.

Eglise de Combertault (id.), III.

Apside, plan, arcature et clocher de l'église de Ciel (diocèse d'Autun), IV.

Nef et clocher de l'église de Vernois (diocèse de Dijon), III.

Clocher et régions de l'église rurale de Verjux (diocèse d'Autun), III (1).

Piliers de l'église de Fontaines-St-Bernard (diocèse de Dijon), IV.

Plan de l'église de Talant-lès-Dijon (diocèse de cette ville), IV.

Basilique de Fixey (diocèse de Dijon), III.

Chœur de l'église de Morey (id.), IV.

Petite apside de l'église d'Aloxe (id.), III.

Plan, quelques baies et clocher de l'église rurale de Pernant (id.), formule grossière, III.

(1) Imité, comme celui de Sassenay et un grand nombre de nos clochers, de celui de l'église de l'Ile-Barbe.

Région sous le clocher, clocher et ancien baptistère servant de sacristie, de l'église rurale de Savigny-sous-Beaune (id.), III (1).

Eglise rurale du Petit-Auxey (id.), type grossier, III. — Porte du même temple, IV.

Porte, clocher et portions notables à l'église rurale de Corpeaux (id.), III et IV.

Portes et baies de la grande nef de l'église de Saint-Jean-de-Narosse, à Santenay (id.), III. 1er arc d'entrecolonnement de la nef, IV.

Eglise rurale de Lessard-le-Royal (diocèse d'Autun), type grossier, IV.

Clocher, plan et régions de l'église rurale de Sassenay (id.), II et III, épreuve grossière.

Clocher de l'église rurale de Virey-le-Grand (id.), III (2). — Apsides de la même église, IV.

Substructions récemment découvertes d'un reste de la basilique primitive de Saint-Maurice, à Vienne, I.

Apside et régions de l'église de St-Sernin (Saturnin)-du-Bois), diocèse d'Autun, III.

Chœur de l'église de Tintry (id.), II.

Portions des églises de Saint-Vulbas, Vieux, Ambronay (diocèse de Belley), III et IV.

Vieille église de Saint-Berain-sur-Dheune (diocèse d'Autun), III.

Régions de l'église de Saint-Jean-de-Trésil (id.), III.

(1) L'un des plus beaux types de clochers romano-byzantins du diocèse d'Autun.

(2) Le monument en rotonde placé au sud de la région apsidaire de l'église de Savigny, est bien évidemment un baptistère primitif, rappelant l'antique séparation de ces édifices sacrés d'avec le corps de la basilique. C'est le seul et précieux exemple de cette séparation, qui ait survécu sur le territoire de la province ecclésiastique de Lyon.

Clocher et régions de l'église d'Essertenne (id.), III.

Porte, colonnes du pronaos, délicieux clocher de l'église rurale de Saint-Pierre-de-Varennes (id.), III.

Église de Bouzeron (id.), IV, quoique bâtie au XIVe siècle (1).

Reste de l'église du couvent, même commune, III.

Restes de l'ancienne basilique du Saint-Esprit, à Besançon, mêlés dans une restauration qui est une véritable mutilation d'un édifice qui a changé de destination et n'est plus à compter parmi les monuments catholiques, IV (2).

Eglise de Saint-Lupicin (diocèse de Saint-Claude), III.

On voit que, dans cette énumération de quelques exemples choisis autour de nous, les diocèses de Besançon (comprenant les départements du Doubs et de la Haute-Saône) et de Saint-Claude, sont à peine représentés dans l'ère romano-byzantine. Ce pays est plein de lieux et de souvenirs anciens, où rien d'ancien ne marque. L'aspect des villes et des campagnes de cette pieuse contrée est monotone, au point de vue monumental : presque toutes les églises y sont mal orientées et si modernes, que l'on croirait que le catholicisme n'y date que de moins de deux siècles : et puis elles ont un type exclusif de clochers, couverts en ferblanc, type sur lequel je ne m'étends pas, parce que j'ai déjà eu occasion d'en parler, espèce de coupole campaniforme, souvent surmontée d'une lanterne ou d'une flèche. — Cette invariable uniformité est désolante. — C'est que la Franche-Comté de Bourgogne a été si souvent saccagée par les guerres, qu'elle a eu presque tous

(1) Le repositorium existe à l'église de Bouzeron : mais ce n'est ici qu'un simple trou, communiquant avec l'extérieur.

(2) Voir sur cet édifice, une note étendue à la suite des exemples cités plus loin, d'imitations malheureuses contemporaines, de l'architecture sacrée historique.

ses édifices ecclésiastiques à relever dans les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

Je le répète, tous les exemples que j'ai cités sont loin de se rapporter à de belles réalisations architectoniques : toutefois, j'ai dû les offrir comme représentant d'une manière plus ou moins grossière, plus ou moins fine, telle ou telle période artistique. Si je n'ai pas vu de traces d'ogive dans une arcade, j'ai dû rattacher cette arcade à l'âge artistique, non à l'âge réel dont elle est l'épreuve, même étant sûr qu'elle a été faite sous le règne ogival. J'ai décomposé les monuments en parties où la transition est marquée, et parties où elle ne l'est pas. Je n'ai négligé ce travail de décomposition que dans les épreuves où l'arcade ogivale est superposée à l'arcade à plein-cintre, ou que l'une et l'autre se croisent et s'entremêlent (1). Posons de nouveau un principe déjà si souvent établi par nous, pour que le lecteur ait bien l'intelligence de nos exemples.

AXIOME.

Dans la province ecclésiastique de Lyon, pendant tout le cours du XIIIe siècle, nos églises n'ont été qu'accidentellement ogivales, dans les voûtes, les entrecolonnements; mais l'apside et l'arc triomphal ont toujours été à plein-cintre, et la voûte apsidaire en cul-de-four; pendant tout ce siècle, l'on croirait que la révolution

(1) Dans les clochers romano-byzantins de transition, tantôt ce fut le rang de baies supérieures qui fut ogival, tandis que le rang inférieur de baies ou simples arcades était à plein-cintre, comme à celui de N.-D. de Beaune, tantôt ce fut le rang supérieur qui formula le plein-cintre, alors que l'inférieur était ogival, comme cela arrive à Chagny (Saône-et-Loire).

architectonique n'y a été connue que par hasard. Durant le cours du XIVe siècle, nos voûtes ont été généralement ogivales, avec les arcs d'entrecolonnements; la grande porte a été ou à plein-cintre ou ogivale; l'apside et l'arc triomphal ont été en ogive, avec le cul-de-four de la voûte apsidaire, ogival, ou bien l'apside a été terminée carrément; le plan n'a pas cessé d'être romano-byzantin. En général aussi, nos clochers ont été placés plus volontiers au centre de la croix qu'à la façade. Nous avons conservé très longtemps, même en plein XVIe siècle, souvent, le plan basilical, le parallèlogramme rectangle, sans croisillons. — Avant de clore ce chapitre, nous avons si souvent à parler des églises de Lyon, qu'il est bon peut-être d'en donner ici les noms et la nomenclature.

Ste Blandine de Perrache, cure, en voie de construction.

N.-D. de Fourvières, oratoire desservi par douze chapelains.

St-Charles, de Serin, succursale.

St-Denis-de-la-Croix-Rousse, cure.

St-Eucher-de-la-Boucle, succursale.

St-Clair-de-Bresse, succursale.

St-Pothin-des-Brotteaux, succursale.

N.-D.-St.-Louis, de la Guillotière, cure.

St-Maurice-de-Montplaisir, chapelle.

St-Pierre-de-Vaise, cure.

St-Jean, cure.

St-Georges, succursale.

St-Just, succursale.

St-Paul, cure.

N.-D.-St-Louis, cure.

St-Bruno, succursale.

St-Polycarpe, succursale.

St-Pierre, cure.

St-Nizier, cure.

St-Bonaventure, succursale.

St-François-de-Sales, succursale.

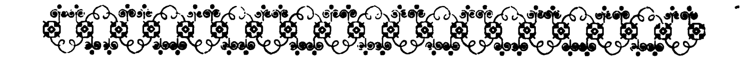
St-Martin-d'Ainai, cure.

St-Irénée, succursale.

Je ne comprends point dans ce tableau les innombrables chapelles d'hospices et de monastères. — Nous allons maintenant passer aux exemples que nous fournit le règne ogival, soit dans la province lyonnaise, soit dans les diocèses plus méridionaux que nous lui avons rattachés.

CHAPITRE XXIV.

EXEMPLES DE MONUMENTS OGIVAUX.

ÈRE OGIVALE.

ÉCOLE OGIVALE (1).

EXEMPLES :

Ancienne église des Cordeliers, à Chalon-sur-Saône, II.
Eglise de Saint-Césaire, à Arles (diocèse d'Aix), III (2).
Eglise de Sainte-Agathe, bien qu'érigée sous Louis XIII, dans la même ville, III.

(1) Comme nous l'avons fait, pour l'école romano-byzantine, rappelons les subdivisions de l'école ogivale : PHASE SÉVÈRE n° 1, correspondant au XIIIe siècle; PHASE ORNÉE, correspondant au XIVe siècle; PHASE RICHE, correspondant partout au XVe siècle; PHASE TRANSITIONNELLE, correspondant partout à la fin du même siècle et au commencement du XVIe. Cette dernière phase n'est qu'une corruption. Le style ogival ne s'établit chez nous un peu franchement qu'au XIVe siècle, de même que la *Renaissance* qui arriva en France seulement au XVIe siècle, s'était opérée en Italie en plein XVe siècle.

(2) Les restes de cette église, veuve de sa parure historique, ont été naguère rendus au culte, par la confrérie des Pénitents gris.

Chapelle de Digoine, à la basilique de Paray-le-Monial (diocèse d'Autun), III.

Etage supérieur du clocher de la même basilique, III.

Porche accidentel sous le clocher, enveloppe monumentale appliquée sur la couche primitive, fenêtres extérieures ne correspondant qu'au grenier et clocher dans l'église rurale de Sainte-Sabine (diocèse de Dijon), II.

Tombeau sur le cimetière de la même église, I.

Apside latérale de gauche et porte bouchée, au couchant à la *Majoure*, à Marseille, III.

Restes de l'église des Carmes, à Chalon-sur-Saône (diocèse d'Autun), III.

Chapelle des Fonts à la Madeleine de Tournus (diocèse d'Autun), III.

Fenêtre apsidaire du même temple, II.

Baie apsidaire de la chapelle funéraire, à Chagny (diocèse d'Autun), III.

Régions importantes de Notre-Dame-d'Espérance, à Montbrison (diocèse de Lyon), III.

Eglise d'Ambierle (id.), III.

Cloître de la basilique de Charlieu (id.), III.

Eglise de Saint-Bonnet-le-Désert (id.), III.

Eglise de Saint-Galmier (id.), III.

Eglise de Saint-Symphorien (id.), III.

Rose de la façade, voûtes, fenêtres des transsepts, plusieurs chapelles latérales de l'église de Seurre (diocèse de Dijon), III.

Grande porte de la même église, II.

Chœur et ses dépendances de l'église rurale de Savigny-sous-Beaune (id.), III.

Crédence-piscine dans la basilique de Saint-Jacques, à Issy-l'Evêque (diocèse d'Autun), II.

Nef de l'église cathédrale de Saint-Pierre, à Montpellier, III.

Antitemple (1), clochers et façade de la même église, II.

Baie apsidaire de l'église de Chagny (diocèse d'Autun), III.

Petite crédence et chapelle méridionale, blasonnée à l'église rurale de Charrecey (diocèse d'Autun), III.

Tribune d'orgue, porte, sacristie et ses dépendances, clocher, parties supérieures de l'apside de l'église cathédrale de Saint-Lazare, à Autun, III.

Voûtes de l'ancienne église de Saint-Pierre-Saint-Andoche, à Autun, III.

Chœur de Verrière-sous-Glenne (diocèse d'Autun), I.

Tombe nommée *Gaulmisse*, sur le cimetière du même lieu, I.

Base de statue servant de bénitier, dans l'église rurale de Monthelon (id.), III.

Chapelle septentrionale de l'église rurale de Chamilly (id.), III.

Régions de l'église du Mont-Saint-Vincent (id.), III.

Croix rogatoire sur le cimetière de Charrecey (id.), IV (2).

Voûte du chœur, à l'église rurale de Cheilly (id.), II.

Région de l'église de Saint-Etienne, à Roanne (diocèse de Lyon), III.

Baies de l'église de Miribel (diocèse de Belley), III.

(1) Ce porche est d'une hardiesse vraiment incroyable : il n'est pas d'une grande beauté; mais c'est un tour de force architectonique.

(2) La plus belle, je crois, et la plus intacte du diocèse d'Autun, et bien supérieure esthétiquement parlant, à celle de Creteuil. L'étymologie de Charrecey est la même que celle de Chorey et de Charrey: la racine de ce nom vient de *Carretum*, lieu de station pour les chars, sur les voies romaines qui traversaient ces pays.

Architectonisation des principales régions de l'hôpital Rolin, à Beaune (diocèse de Dijon), III (1).

Apside de l'ancienne église cathédrale de Saint-Etienne, à Dijon, I.

Eglise Saint-Bénigne, à Dijon, II (2).

Petites régions et stalles de la basilique collégiale de Saint-Anatole, à Salins (diocèse de Saint-Claude), III.

Deux chapelles à Notre-Dame de Dijon, III.

Régions importantes de Saint-Maurice de Vienne, I. — Chœur de la même, I, avec réminiscences de la période précédente.

Eglise de Mervans (diocèse d'Autun) quoique bâtie au XVIe siècle, IV.

Eglise de Notre-Dame de Dole (diocèse de Saint-Claude), quoique bâtie également au XVIe siècle, IV.

Portions de l'église rurale de Saint-Didier-en-Bresse (diocèse d'Autun), III.

Ventaux de la porte de l'église rurale de Magny-les-Villers — *Magni* — (diocèse de Dijon), IV.

Régions de l'église rurale de Santosse — *Sancta Ossa*— (diocèse de Dijon), II.

Petit détail incrusté avec la porte latérale, dans la basilique de Saint-Philibert de Tournus, III.

Dernière chapelle sous le collatéral septentrional du même temple, et piscine, III.

(1) Je comprends les hospices parmi les monuments religieux, parce qu'ils tiennent à la fois au culte, par leurs chapelles, et à la religion par la pieuse pensée de charité qui les a bâtis. Un hospice est un édifice plus religieux que civil.

(2) La grande porte de cette église est à plein-cintre et, comme celle de N.-D. de Dijon, témoigne d'une réminiscence romano-byzantine et d'un reste de respect pour cette école.

Belle croisée dans le croisillon septentrional du même temple, II.

Plusieurs fenêtres du même temple, I.

Une chapelle en forme de niche, dans le même temple, III.

Une chapelle dans la basilique de Saint-Valérien, à Tournus, III.

Baies et clocher, plusieurs zônes de la basilique de Saint-Barnard, à Romans (diocèse de Valence), III.

Chœur de l'église cathédrale de Notre-Dame, à Grenoble, I.

Custode, détails, tombeaux, baptistère, chapelles de la même église, III et IV.

Clocher et portions importantes de l'église de Saint-André, à Grenoble, III.

Régions de l'église de Saint-Antoine (diocèse de Grenoble), I et III.

Un arc, reste de la Sainte-Chapelle ducale, à Dijon, II.

Eglise rurale d'Epinac (diocèse d'Autun), III.

Chœur de la basilique de Perrecy-lès-Forges (id.), III.

Deux chapelles et baies de l'église rurale de Saint-Emiland (id.), III.

Clocher et dépendances de la façade de la basilique de Saint-Paul, à Lyon, III.

2e Chapelle latérale, à droite, en entrant, dans la même basilique, IV.

3e Chapelle, id, avec sa crédence, IV.

4e Chapelle, id, III.

Archivolte d'une porte, même basilique, III.

Grande chapelle du croisillon méridional, clefs pendantes, dais, dans la même, IV.

Chapelle du Christ, id. III.

Régions principales de l'église cathédrale de Saint-Pierre, à Saint-Claude, III.

Eglise et clocher de Couches (id.), III.

Zône sous le clocher, dans l'église rurale de Saint-Léger-sur-Deune (id.), I.

Base du clocher de la même église, I.

Couronnement pyramidal curviligne du même clocher, IV.

Régions accidentelles et chapelles de l'église d'Anse (diocèse de Lyon), III.

Clocher de la Palud (diocèse d'Avignon), III.

Parties supérieures du clocher de l'église cathédrale de Saint-Castor, à Nîmes, III.

Nefs de l'église de Pesmes (diocèse de Besançon), II.

Deux chapelles de la même église, III.

Eglise et clocher de Saint-Nicolas de Beaune (diocèse de Dijon), II.

Etage supérieur de l'apside de Saint-Jean de Besançon, I, — Tribunes, diverses chapelles de la même basilique, III. — Grande tribune en arcature de la même, I.

Façade, église et chapelles de Saint-Bonaventure, à Lyon, III (1).

Crédence à l'église rurale de Chasselay (diocèse de Lyon), IV.

Fenêtre de la chapelle septentrionale dans l'église de Lucenay-l'Évêque (diocèse d'Autun), III.

Piscine dans la même église, I.

Chœur de l'église de Chissey-en-Morvan (id.), expression rudimentaire, I.

Tombeau dans l'église de Lucenay-l'Évêque, II.

(1) L'une des chapelles de cette église est un véritable chef-d'œuvre de bon goût et d'art.

Une fenêtre à l'église de Bligny-sur-Ouche (diocèse de Dijon), III.

Portions de l'église de l'Arbresle (diocèse de Lyon), III.

Façade de la chapelle castrale de Châtillon-d'Azergues (id.), III.

Portions de l'église de Saint-Symphorien-le-Château (id.), III.

Egli se et clocherde Sainte-Marthe, à Tarascon (diocèse d'Aix), III. — Nef de la même église, I.

Portions de l'église de Condrieu (diocèse de Lyon), II.

Partie supérieure du clocher de la basilique détruite de Notre-Dame-des-Accoules, à Marseille, III.

Eglise des Augustins de la même ville, III.

Façade, clocher, les cinq nefs et leurs dépendances de l'église de Saint-Martin de la même ville, III.

Régions de l'église de St-Laurent, de la même ville, III.

Basilique de Saint-Victor de la même ville, I.

Façade de l'église et flèche de Saint-Paul, à Beaucaire (diocèse d'Aix), III.

Portail de l'ancienne église des Jacobins, à Bourg (diocèse de Belley), III.

Portions de l'église cathédrale de Belley, III.

Eglise Notre-Dame de Cluny (diocèse d'Autun), I.

Façade inachevée de la même église, II.

Stalles et régions de l'église cathédrale de St-Claude, III.

Chapelle de Bourbon à Cluny (diocèse d'Autun), III, (1).

Deux baies de l'ancienne chapelle de Saint-Blaise, à Cluny, III.

(1) Cette délicieuse chapelle, dont les clunisiens ont formé un musée, est avec St-Nizier de Lyon, ce que je connais de plus pur, de plus châtié, de plus beau, dans la province ecclésiastique lyonnaise, en fait d'architecture ogivale de la phase III.

Eglise de Saint-Maximin (diocèse de Fréjus), I et II.

Façade de l'ancienne église des Jacobins, à Dijon, II. — Nef de la même église, III.

Chœur de l'église de Brochon (diocèse de Dijon), III.

Bases de la façade de Saint-Michel, à Dijon, II. — Nef et plusieurs chapelles de la même église, III. — Quelques chapelles, IV.

Baies apsidaires latérales à l'église de Chaudenay-sur-Dheune (diocèse d'Autun), III.

Région importante de la même église, II.

Tombeaux des ducs de Bourgogne, à Dijon, II.

Puits de Moïse, à Dijon, II.

Restes de l'abbaye de Molesmes (diocèse de Dijon), I.

Eglise Notre-Dame de Semur-en-Auxois (id.), I, II et III.

Eglise Saint-Jean de Dijon, III.

Basilique patriarchale de Saint-Nizier, à Lyon, III.

Chœur et voûtes de la nef, à l'église de Saint-Georges, à Lyon, III et IV.

Nefs de la basilique patriarchale et primatiale de Saint-Jean-Baptiste, à Lyon, façade, restes de l'ancien cloître, II.

Chapelles de Saint-Vincent-de-Paule, de Bourbon, de Sainte-Marie-Madeleine, de St-Joseph, du Sacré-Cœur, III et IV.

Parties supérieures de l'apside, croisillons, I.

Les trois baies de l'arc triomphal, dans la même basilique, I.

Clochers au devant de la même basilique, II et III.

Chapelles apsidaires de la Sainte-Vierge et de la Croix (id.), I (1).

(1) Lyon étant le grand centre de nos enseignements, j'ai cru devoir citer ainsi pièce à pièce les divers âges de quelques-unes de ses basiliques.

Chœur et croisée bénédictine apsidaire de l'église rurale de Collonges-sur-Saône (diocèse de Lyon), II.

Régions apsidaires, etc., de l'église de Notre-Dame-de-l'Isle (diocèse de Grenoble), II.

Nef septentrionale de Notre-Dame de Fourvières, à Lyon, II.

Façade, clocher et régions de l'église de Villefranche (diocèse de Lyon), III.

Façade de Saint-Maurice de Vienne (diocèse de Grenoble), II et III.

Notre-Dame d'Auxonne (diocèse de Dijon), I et II. — Portail et porche de la même église, IV.

Eglise rurale de Vergy (diocèse de Dijon), II.

Portions de l'église de Nolay (id.), III et IV. — Voûtes de la même église, III.

Clocher de l'église de Louhans (diocèse d'Autun), III. — Portions du même temple, II et III.

Région supérieure, amortissement des clochers, addition à la façade, à l'ancienne basilique cathédrale de Saint-Vincent, à Mâcon (id.), III.

Restes de l'ancienne église, sur la place Saint-Vincent, II et III.

Porte donnant accès à la cour du chapitre, dépendance de la basilique de Notre-Dame de Beaune (diocèse de Dijon), II.

Grand porche extérieur double de l'insigne basilique collégiale de Notre-Dame de Beaune (diocèse de Dijon), II.

Ventaux des portes trinitaires de la même basilique, II. — Région supérieure accidentelle de l'apside, II. — Plusieurs chapelles latérales, II et III.

Chœur de la basilique de Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône, I. — Parties supérieures de la nef de la même basilique, grandes baies et cloître, II. — Couronnement du siége épiscopal, chapelles, dais, III et IV.

Région de l'église d'Ambronay (diocèse de Belley), I. et III.

Tombeau de la même église, IV.

Chapelle castrale de Couches (diocèse d'Autun), III.

Eglise de Saint-Jean d'Aix, II.

Parties supérieures du clocher de la même église, III.

Quelques détails de la façade de la même église, III.

Nef de Notre-Dame d'Espérance, chapelle de Saint-Mitre, de la basilique métropolitaine de Saint-Sauveur d'Aix, II.

Façade, plusieurs chapelles et fenêtres, clocher à ciel ouvert de la même basilique, III.

Grande nef de la même basilique, I et III.

Portions de l'église de Saint-Jean-de-Losne (diocèse de Dijon), III.

Ruines de l'église de l'Observance (1), à Lyon, III.

Trois chapelles dans l'église de Bâgé-le-Châtel (diocèse de Belley), et régions importantes du clocher, III.

Ancienne apside devenue façade, et région à droite du spectateur de l'église de Saint-Pierre, à Mâcon, III.

Chœur de Notre-Dame de Montluel (diocèse de Belley), III.

Eglise de Saint-Barthélemy (sur le Mont), de la même ville, I.

Façade de Saint-Etienne et de l'ancienne église des Augustins, de la même ville, III.

Chœur et deux crédences de l'église de Meximieux (id.), III.

(1) Ces ruines, type de beauté vont se relever, et l'église des Cordeliers Observantins va être restaurée radicalement, pour servir de succursale à la nombreuse population du quartier de Bourg-Neuf. J'avais depuis bien longtemps provoqué et invoqué cette mesure, dans le double intérêt de la religion et de l'art.

Église de Pérouges (PERVGIAE), (id.), III.

Clocher de St-Clément-les-Mâcon (diocèse d'Autun), III.

Régions de l'église de Bard-le-Régulier (diocèse de Dijon), tombeau dans la même église, I.

Régions de l'église de Saint-Loup-de-la-Salle (diocèse d'Autun), II.

Crédence dans l'église de Combertaut (diocèse de Dijon), III.

Clocher de Chalamont (diocèse de Belley), III.

Chapelle de Jérusalem, à l'hôpital général de Dijon, IV.

Chœur de l'église de Manlay (diocèse de Dijon), pratiqué dans une tour castrale, de la phase, I.

Tabernacle (1) de l'église rurale de Foissy (id.), IV.

Portions de l'église d'Orgelet (diocèse de Saint-Claude), III et IV.

Chœur de l'église d'Arnay-le-Duc (diocèse de Dijon), III.

Clocher de l'église de Saint-Romain (id.), III.

Portail de l'ancienne église des Chartreux, appliqué à la nouvelle église de la maison centrale des aliénés, à Dijon, II.

Crosses à deux pignons, bas-relief servant de marche d'escalier à une chapelle, clocher, chapelle septentrionale, quelques baies à l'église rurale de Saint-Sernin (Saturnin)-du-Plain, (diocèse d'Autun), III et IV.

Baie apsidaire de l'église de Mavilly (diocèse de Dijon), III.

Croisée apsidaire de l'église rurale de Bouze (id.), III. — Porte bouchée de la même église, II.

Chœur de l'église rurale de Nantoux (id.), II.

Nef de l'église rurale de Meloisey (id.), III.

(1) L'architecture civile a imité quelquefois avec un rare bonheur ces magnifiques reposoirs de Grenoble, Foissy, Semur-en-Auxois, il en existe un splendide exemple à l'angle d'une maison, proche l'église, à Villefranche (Rhône).

Tombeau de Jean XXII, à la basilique pontificale de Notre-Dame-des-Doms, à Avignon, III.

Eglise de Saint-Agricol, à Avignon, III.

Ancienne église Saint-Martial, de la même ville, III.

Eglise de Saint-Didier, de la même ville, III.

Chaire à prêcher en tribune, dans la même église, III.

Eglise de Saint-Pierre, de la même ville, III. — Façade de la même église, IV. — Chaire à prêcher dans la même église, du genre de la chaire posée en porte-à-faux, à l'extérieur de la cathédrale de Prato (Toscane), III.

Deux baies merveilleusement nervées, dans l'église rurale de Ruffey (diocèse de Dijon), III.

Chœur de l'église rurale de Saint-Desert (diocèse d'Autun), I. — Chapelles-croisillons de la même, III.

Chœur de l'église de Sully (diocèse d'Autun), III.

Stalles de l'église de Flavigny (diocèse de Dijon), II et III.

Eglise de Rouvres (id.), I et II. — Chapelle de la même église, III.

Jolie crédence peinte, dans l'église rurale de Vignolles (id.), III.

Régions de l'église de Viévy (id.), III et IV.

Eglise de Plombières-lès-Dijon (id.), III et IV.

Flèche de l'ancienne église des Cordeliers, à Arles (diocèse d'Aix), III.

Ancienne église des Prêcheurs, à Arles, III.

Chapelle de Saint-Accurse, à Arles, IV.

Stalles et portions de l'église de Cuiseaux (diocèse d'Autun, II et III.

Ancien bénitier, sur le cimetière de Saint-Martin-en-Gâtinois (id.), II.

Anciens bénitiers de Dezize, Saint-Thibault, Sampigny, Cheilly (id), I et II

Eglise rurale de Fontaines-sur-Chalon (diocèse d'Autun), III.

Deux chapelles de l'église rurale de Rully (id.), III. — Trois croisées de la nef et croisillon, de la même, II.

Joli morceau de sculpture incrusté dans la façade actuelle de l'église de Sassenay (id.), I.

Croisée apsidaire de l'église vicariale de Saint-Martin-en-Gâtinois (id.), II.

Chœur de l'église rurale d'Écuelles (id.), III.

Croisée apsidaire de l'église rurale de Saint-Gervais-en-Vallière (id.), III.

Tombe sculptée en relief dans l'église de Sassenay déjà citée, III.

Grande porte de l'église de Verdun-sur-le-Doubs (id.), III.

Chœur et sacristie prise dans l'ancien croisillon septentrional, de l'église rurale de Sainte-Marie-la-Blanche (diocèse de Dijon) III. — Chef-d'œuvre du fenestrier, de la même église, III.

Chœur et chapelle seigneuriale dans l'église de Corgengoux (id.), III.

Chœur de l'église rurale de Chevigny-en-Vallière (id.), III.

Région sous le clocher dans l'église rurale de Merceuil, avec réminiscences romano-byzantines, s'étendant au clocher (diocèse de Dijon), II.—Belle fenêtre apsidaire dans la même église, et chef-d'œuvre du fenestrier, III.

Régions et détails de l'église de Gergy (diocèse d'Autun), II.

Transsepts et apside de l'église de Meursault (diocèse de Dijon), clocher et chef-d'œuvre du fenestrier, III.

Clocher de Saint-Philibert de Dijon, III.

Arceaux et apside de l'église rurale de Fontaines-Saint-Bernard (id.), II.

Eglise rurale de Talant-lès-Dijon (id.), de plan basilical, II.

Eglise de Notre-Dame de Dijon, I.

Flèche de l'église de Nolay (id.), quoique faite en plein XVIIe siècle; mais à l'imitation de celle de l'église cathédrale d'Autun, III.

Chœur de l'église rurale de Remigny (diocèse d'Autun), III.

Chœur, nef et clocher de l'église rurale de Chenôve-lès-Dijon (diocèse de Dijon), II.

Eglise de Couchey (id.), II.

Eglise de Fixin (id.), I et II.

Eglise de Gevrey (id.), II (1).

Eglise de Chambolles (id.), III.

Lignes générales et pensée d'ensemble de l'église de Gilly-lès-Citeaux (id.), II.

Eglise rurale de Premeaux (id.), II.

Belle apside de l'ancienne chapelle de Notre-Dame-du-Chemin, à la Douée, commune de Serrigny (id.), III.

Eglise de Vollenay (id.), II.

Une chapelle, une croisée et une console dans l'église rurale d'Auxy (diocèse d'Autun), III.

Grande nef, voûte, chapiteaux et piliers de l'église rurale de Puligny (diocèse de Dijon), II.

Chœur, croisillons et clocher de l'église rurale d'Auxey (id.), III.

(1) Voir mon *classement général des églises rurales de la Côte de Dijon, Nuits et Beaune*, à la suite de la *statistique des basiliques*.... — Cette série d'églises de la phase ornée du type ogival, prouvent qu'elle fut, comme j'ai déjà eu occasion de le dire, l'ère vraiment monumentale de la Bourgogne.

Deux croisées et chœur de l'église rurale de Chassagne (id.), III.

Troisième travée de la basilique priorale de Saint-Jean-de-Narosse, à Santenay (id.), II. — Chœur et croisillons de la même basilique, III.

Chapelle de Notre-Dame-de-Pitié, à Vollenay (id.), IV.

Chapelle du Val-Saint-Benoît (diocèse d'Autun), III.

Chapelle castrale d'Éguilly (diocèse de Dijon), III.

Eglise Saint-Désiré, à Lons-le-Saulnier (diocèse de Saint-Claude), II.

Eglise rurale de Demigny (diocèse d'Autun), III et IV.

Façade de l'église de Saint-Seine-l'Abbaye (id.), I.

Restes de l'abbaye de Bèze et de celle du Val-des-Choux (id.), I.

Restes de l'abbaye de Flavigny (id.) II.

Crédence dans l'église de Villars (diocèse de Belley), III.

Clocher, lignes générales et pensée d'ensemble de l'église de Brou (diocèse de Belley), IV.

Chœur en forme de châsse, chapelle septentrionale, façade septentrionale, reliquaire, restes de la croix rogatoire du cimetière, de l'église de St-Thibault (diocèse de Dijon), II.

Ventaux de la grande porte de la même, III.

Piscines, tombeaux, dans la même, II et III.

Plusieurs croisées de l'église de Thorey-sous-Charny (id.), II.

Fenêtres, piscines, statues dans l'église de Saint-Beury (id.), III.

Eglise d'Éguilly (id.), crédences, piscines, III.

Eglise de Rouvray (id.), II et III.

Clocher de l'église de Vitteaux (id.), II. — Nef de la même, II. — Bases de l'église, I et II. — Ventaux de la grande porte, III. — Garde-fou et cul-de-lampe de la tribune d'orgues, IV.

Eglise de Pouilly-en-Auxois, I et II. — Sépulcre, chaire à prêcher en bois, III (1). — Fenêtre à la façade, épreuve des plus pures, II.

Deux croisées de l'église de Chailly (diocèse de Dijon), III.

Quelques fenêtres à l'église de Bellenót (a Bellona ou Beleno), même diocèse, III (2).

Deux fenêtres de l'église de Mont-St-Jean (id.), III.

Clocher, apside, transsepts, tombeau sous le porche, dans l'église de la Roche-en-Bréni (id.), II. — Vitrail apsidaire, III.

Chœur, transsept de l'église de St-Andeux (id.), III.

Eglise de St-Saturnin, à Saulieu (id.), épreuve grossière de la phase, II.

Quelques chapelles, de St-Andoche, à Saulieu, III et IV. — Stalles de la même église, II. — Garde-fou de la tribune d'orgue, IV.

Nef de N.-D. de Semur-en-Auxois (id.), I et II. — Apside et dépendances du chœur, chapelles apsidaires rayonnantes, I. — Deux chapelles sous la contre-nef à gauche du spectateur, II. — Bénitier, II. — Anti-temple, II et III. Clocher, II, tours de la façade, III. — Sépulcre, ferrures, repositorium, grilles, plusieurs chapelles latérales, III. Les retables et contre-retables des deux chapelles qui terminent les nefs mineures, IV.

Fenêtre apsidaire dans l'église de Collonge-la-Madeleine (diocèse d'Autun), III (3).

(1) Voir les annotations supplémentaires, à la fin du volume.

(2) L'étymologie de Bellenot est commune avec celle de Beaune.

(3) Cette église a conservé une bien belle épreuve de croix romano-byzantine, et un encensoir de la quatrième phase de l'ère ogivale.

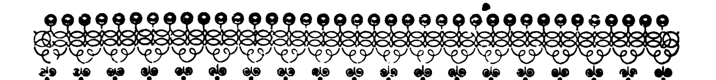
Région apsidaire, croisillons de l'église ruinée de Ste-Marguerite (diocèse de Dijon), II (1).

Chapelle funéraire élevée sur l'ancienne crypte, au milieu de l'ancien polyandre de Saint-Emiland (diocèse d'Autun), I.

On remarquera dans cette énumération, que la phase sévère de l'école ogivale, que l'on désigne généralement dans le nord par le nom d'architecture du XIIIe siècle, parce qu'elle est née et s'est formulée dans ce siècle, donne peu d'exemples dans nos contrées. Je n'ai pu qu'indiquer les ruines de l'abbaye de Montmajor d'Arles, et je n'ai point nommé celles des églises de Sainte-Agathe et de Saint-Jean-de-Moustiers de la même ville, qui auraient fourni tant de types de l'architecture sacrée historique. Tout le moyen-âge ecclésiastique et monumental était à Arles, et malgré les effrayantes et immenses ruines dont est couvert le sol de cette illustre et antique métropole, elle a conservé encore un si grand nombre d'édifices chrétiens de tous les âges, que le monumentaliste novice ne peut se dispenser de la visiter attentivement; car elle seule apprend tout, dans l'extrême midi, en fait d'archéologie sacrée. — Arrivons aux exemples que fournit la Renaissance, dans la circonscription territoriale que nous avons choisie.

(1) Cette belle ruine est une des plus fermes épreuves de la seconde phase du type ogival, que je connaisse en Bourgogne. Je recommande aux monumentalistes, une excursion auprès de ses pittoresques et solitaires débris.

CHAPITRE XXV.

EXEMPLES DE MONUMENTS DE LA RENAISSANCE.

ÈRE DU XVIe SIÈCLE.

École de la Renaissance (1).

EXEMPLES :

Chapelle de Saint-Michel à la royale basilique de Saint-Martin-d'Ainai, à Lyon, I.

Deuxième chapelle latérale à droite en entrant, dans la basilique de Saint-Paul, à Lyon, I.

Porte ajustée à un placard, dans la même, II.

Porte de l'église de St-Geoire (diocèse de Grenoble), I.

(1) Comme je l'ai fait pour les deux autres règnes, je résume ici les caractères qui constatent cette ère de rénovation de l'art chrétien, caractérisée par un retour aux formes architectorales antiques. La Renaissance offre plutôt l'imitation *libre* que la copie servile de ces formes; c'est pourquoi elle a son type et son originalité. Ce règne, au lieu de se subdiviser en quatre phases, n'en accuse que deux, l'une où la pensée et les traditions de l'école ogivale se marient et se combinent à la méthode renouvelée des Grecs et des Romains, l'autre où la rupture avec

Chapelle tumulaire de Valence, II (1).

Montre d'orgue dans la basilique de Saint-Philibert de Tournus (diocèse d'Autun), et contre-retable d'une chapelle du même temple, II.

Une chapelle dans la basilique de la Madeleine, à Tournus (diocèse d'Autun), II.

Un tombeau, dans l'église St-Pierre de Mâcon (id.), II.

Chapelle du baptistère et celle qui la suit, dans la basilique de Saint-Jean, à Lyon, I.

Chapelle du clocher, dans la même, I et II.

Horloge de la même, dans le croisillon septentrional, II.

Clocher de la basilique patriarchale des Machabées (St-Just), à Lyon, II.

Clocher de l'ancienne église de St-Nicolas, à Dijon, II.

Chapelles latérales de l'église de Saint-Michel, de Dijon, I et II.

Délicieux cul-de-lampe du trumeau, baies, façade, moins les bases, voussures des portes et coupoles jumelles de la même église, II (2).

le faire des trois siècles les plus virils du moyen-âge, est complète. J'appelle la première phase, n° 1, phase *ogivale*, et la deuxième, phase *libre*, n° II. La Renaissance occupe réellement tout le laps de temps qui sépare la fin du XVIe siècle de la minorité de Louis XIV, et je n'hésite pas à lui rattacher toute cette architectonique imitée de Palladio, qui fit place au style auquel Louis-le-Grand a, pour ainsi dire, uni son nom.

(1) Ce monument est plus connu sous le nom de *Pendentif* de Valence.

(2) L'église consacrée à l'Archange St Michel, à Dijon, est véritablement le panthéon des gloires dijonnaises. Je possède une copie du projet original de H. Sambin, pour le clocher de ce temple. Ce projet authentique appartient à M. Caumont, architecte à Dijon. Le clocher devait être couronné d'une très belle coupole, surmontée d'une lanterne coupoloïde, dont la statue de St. Michel aurait formé l'amortissement.

Crédence-piscine, les deux croisillons et la zône qui les unit, dans l'église rurale de Corcelles-lès-Ars (diocèse de Dijon), II (1).

Groupe dans l'église moderne de N.-D. d'Autun, II.

Croix rogatoire de Saint-Emiland (diocèse d'Autun), II.

Socle de la croix rogatoire sur le cimetière de Saint-Pantaléon-lès-Autun (id.), II.

Piédestal de la croix rogatoire posée devant l'église rurale de Dennevy (id.), II.

Chœur de l'église rurale de Charnay-lès-Chalon (diocèse d'Autun), I.

Portions de la croix rogatoire de Villers-la-Faye (diocèse de Dijon), I.

Croix rogatoire sur le cimetière de la même église, I. — Deux croix funéraires au même lieu, avec le monogramme IHS, dans le point d'intersection des croisillons et du fût.

Apside de l'église de Seurre (diocèse de Dijon), I. — Une chapelle de la même église, I.

Chœur de l'église rurale de Labergement-lès-Seurre (id.), I (2).

Eglise cathédrale de Notre-Dame et Saint-Castor, à Nîmes, I.

Chapelle apsidaire de la Ste-Vierge, dans la même église, II.

(1) L'on remarque dans cette église, la curieuse épitaphe moderne que je transcris ici :

Ci-gist à qui le ciel donna pour apanage
La vertu, la candeur, l'esprit et la beauté.
La mort qui l'enleva dans la fleur de son âge,
N'a pu ravir ses droits à l'immortalité.

(2) Au chevet extérieur de cette église, à la place qu'occuperait s'il y en avait un, le chef-d'œuvre du fenestrier, il existe deux bustes gaulois, incrustés dans la muraille.

Groupe sculpté sur un autel, dans l'église rurale de Saint-Léger-sur-Dheune (diocèse d'Autun), II.

Chœur de Notre-Dame de Bourg et nef de la même église (diocèse de Belley), I. — Façade et clocher de la même église, II.

Eglise des Prêcheurs, à Marseille, I et II.

Régions de l'église de St-Laurent, dans la même ville, I.

Admirable monument sous le bas-côté à gauche du spectateur, dans la *Majoure* de la même ville, II.

Grande chapelle, tombeau et montre du grand orgue dans la même, II.

Ancienne église, dans la grande rue, à Arles, I.

Eglise de Gray (diocèse de Besançon), I.

Chapelle de Résie, à l'église de Pesmes (id.), II. — Chœur de la même église, II.

Chœur et voûte apsidaire de l'église rurale de Saint-Sernin-du-Plain (diocèse d'Autun), I.

Débris provenant de la collégiale de Notre-Dame d'Autun, réunis au musée communal de cette ville, II (1).

Clocher de l'hôpital Rolin, à Beaune (diocèse de Dijon), I.

Quelques portions accidentelles à Saint-Maurice de Vienne (diocèse de Grenoble), I et II.

Chapelle de Saint-Bernard, dans les restes de l'ancien monastère, à Fontaines-St-Bernard (diocèse de Dijon), II.

Régions accidentelles dans la *Majoure* de Marseille, II.

Groupe sculpté derrière l'autel majeur, dans l'église rurale de Sully (diocèse d'Autun), II.

Grande porte extérieure de l'Hôpital-Général de Chalon-sur-Saône, II.

(1) C'était le type le plus correct et le plus suave de la deuxième période de la Renaissance. La révolution ne nous en a laissé que des débris recueillis à la Maison-de-Ville.

Première chapelle en entrant, à droite du spectateur, (extérieur et intérieur) de la basilique de Notre-Dame de Beaune (diocèse de Dijon), II. — Tombeau de Loysel, dans le même temple, II.

Ventaux des portes, plusieurs profils et détails, chapelle apsidaire de Saint-Jean-Baptiste, dans la basilique métropolitaine de Saint-Sauveur, à Aix, I et II.

Façade et nef collatérale à droite du spectateur, dans l'église Notre-Dame de Montluel (diocèse de Belley), II.

Portions de la façade de Notre-Dame-la-Major, à Arles (diocèse d'Aix), II.

Voûte de l'ancienne chapelle de Notre-Dame de l'Assomption, à Arles, I.

Ancienne église de Notre-Dame-la-Principale, connue sous le nom de Sainte-Anne, et servant aujourd'hui de Musée communal, à Arles, II.

Eglise de la Trinité, à Arles, I.

Plusieurs objets de détail et groupes, à l'église basilicale de la ville de Talant-lès-Dijon (diocèse de Dijon), II.

Chapelle de Corchanu (diocèse d'Autun), I.

Grande porte de l'église de Bouze (diocèse de Dijon), II.

Croix rogatoire sur le cimetière de Mavilly (id.). — Bas-reliefs et tryptique dans la même église, II.

Clocher, baptistère, bas-relief et siége dans l'église rurale de Meloisey (id.), I et II (1). — Croix rogatoire sur le cimetière de la même église, II.

(1) L'on remarque dans cette église, un tableau sur bois, de 1616, représentant la confrérie des 7 âges, avec le nom et l'âge des confrères qui y sont *pourtraictés*. — Voici ces noms :

F. BAILLOT.
E. MISSEREY.
E. PAGANT
I. SEGAVLD.
D. GABIOT.
P. MVGNIER.
I. CAILLOT.

Plusieurs régions de la basilique patriarchale et pontificale de Notre-Dame-des-Doms, à Avignon, I et II.

Parties d'ornementation, objets mobiliers, profils et détails dans l'église de Saint-Agricol, de la même ville, I et II.

Façade de l'ancienne église des Jésuites à Avignon, II.

Ventaux de l'église Saint-Pierre, détails, profils, bas-relief, coffre d'autel, dans la même ville, I et II.

Clocher et porte secondaire latérale dans la basilique rurale de la Rochepot (diocèse de Dijon), I.

Croix rogatoire de Sully (diocèse d'Autun), II.

Chapelle latérale à gauche du spectateur, et régions dans l'église d'Arnay-le-Duc (diocèse de Dijon), I.

Croix d'Irigny (diocèse de Lyon), I.

Croix de Créteuil, commune de Chaudenay-sur-Dheune (diocèse d'Autun), I.

Tabernacle d'un ancien autel de Taluver (diocèse de Lyon), II.

Chapelle des Trois-Rois, à Saint-Michel de Dijon, II.

Façade de l'ancienne église des Carmélites, à Dijon, II.

Portions de l'église de Baume-les-Messieurs (diocèse de Saint-Claude), II.

Belle croix rogatoire, avec fût entouré d'olivier, sur le cimetière de Saint-Romain (diocèse de Dijon), II.

Contre-retable d'autel collatéral dans l'église rurale du même lieu (id.), II.

Eglise d'Allerey (diocèse d'Autun), quoique bâtie dans le dernier siècle, II (1).

(1) Cette église, moins une travée sous le clocher et une chapelle, a été entièrement rebâtie dans le dernier siècle, dans un goût tout italien, et sa coupole, ses chapelles ont été décorées de peintures murales. Je ne pouvais faire autrement que de la classer parmi les édifices

Façade, jubé, tombeaux et profils de l'église de Brou (diocèse de Belley), I et II.

Porte de l'ancien monastère de Saint-André-le-Haut, à Vienne (diocèse de Grenoble), II.

Façade, clocher en porte-à-faux, jubé, tombeau et détails de la chapelle centrale de Pagny-le-Château (diocèse de Dijon), II.

Chapelle de l'église de Branges (diocèse d'Autun), II. — Très-remarquable par ses clefs pendantes.

Chapelle de la Sainte-Hostie, porte-orgue, détails, dans l'église de Notre-Dame de Dole (diocèse de Saint-Claude), II (1).

Plusieurs chapelles à la basilique métropolitaine de St-Jean-Baptiste, à Besançon, I et II.

Chapelles latérales, ornementation du baptistère, à l'église cathédrale d'Autun, II.

Plusieurs chapelles dans la basilique de Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône, I et II.

Crédence dans la même basilique, II.

Portions de l'église rurale de Vergy (diocèse de Dijon), II.

Clocher de l'église de Vieux (diocèse de Belley), II.

Façade de la basilique de Saint-Nizier, à Lyon, II.

Portail des cordeliers, à Dole (diocèse de St-Claude), II.

Porte de la façade de l'église de Trévoux (diocèse de Belley), II.

Clochers et façade de l'église de l'Hôtel-Dieu de Lyon, II.

de la Renaissance, car elle est exempte de ce mauvais goût qui caractérise l'architecture du XVIIIe siècle. Ce monument de la générosité somptueuse d'un pasteur d'Allerey, est d'un faire tout italique et d'un luxe remarquable.

(1) La chapelle de la Sainte-Hostie, dessinée par le président Boivin, bien que du XVIIe siècle, rentre dans les formes de la Renaissance.

Clochers de l'église de Neuville-sur-Saône (diocèse de Belley), II (1).

Croix rogatoire sur le cimetière de Demigny (diocèse d'Autun), II.

Piédestal d'une croix rogatoire à Jasouppe, commune dudit Demigny (id.), II.

Croix rogatoire à Tailly (diocèse de Dijon), II.

Chaire à prêcher et plancher à compartiment dans l'hôpital de Tournus (diocèse d'Autun), II.

Oratoire de Melin (id.), I.

Oratoire, à Nuits (id.), I.

Eglise ci-devant collégiale de Saint-Denis, et aujourd'hui co-paroissiale de Nuits (id.), II.

Croix rogatoire sur le cimetière de Saint-Jean-des-Vignes (diocèse d'Autun), II.

Croix rogatoire sur le cimetière et autre croix rogatoire, au point d'intersection de divers chemins, à Chassey (id.), II.

Croix rogatoire sur la place de St-Césaire, à Arles, II.

Croix rogatoire à Dezize (id.), II.

Petit chef-d'œuvre du fenestrier, à l'extérieur de l'apside de l'église de Gergy (id.), I.

Tabernacle doré, dans l'église rurale de Corgengoux (diocèse de Dijon), II.

Très beau christ implanté dans le mur apsidaire extérieur de l'église rurale de Montagny (id.), provenant d'une croix rogatoire brisée en 1793, II.

Chapelle du Seigneur, à l'église de Corberon (id.), I.

(1) Je rattache ces clochers du XVIIe siècle, à l'école de la Renaissance, parce qu'ils en émanent. C'est ce que l'on nomme le goût de la Renaissance *avancée*. Les clochers de Neuville-sur-Saône, de l'Hôtel-Dieu et de la Maison-de-Ville de Lyon, sont absolument coulés dans le même moule.

Délicieuse apside, voûte apsidaire, et flèche contournée en spirale, dans l'église rurale de Crissey (diocèse d'Autun), I et II.

Porte et flèche contournée en spirale, de l'église de Mervans (id.), II (1).

Clocher de l'église rurale de Rully (id.), type du meilleur goût, II.

Coffre dans l'église rurale de Saint-Gervais-en-Vallière (id.), II.

Bas-relief dans l'église rurale de Saint-Loup-de-la-Salle (id.), II.

Chapiteaux, profils, détails de l'église rurale de Plombières-lès-Dijon (diocèse de Dijon), II.

Apside et baie apsidaire géminée, dans l'église rurale du Vernois (id.), II.

Couronnement du clocher septentrional de St-Andoche, à Saulieu (id.), II.

Régions importantes de l'église du Temple, à Chalon-sur-Saône, I.

Clocher et église de Montcenis (diocèse d'Autun), I.

Porte bouchée à l'église de St-Emiland (id.), II.

Croix rogatoire à St-Andeux (diocèse de Dijon), I.

Croix rogatoire à Ste-Sabine (id.), I.

Chapelle septentrionale et fenêtre, dans l'église de St-Beury (id.), II. Plusieurs détails et baies, I et II.

Fenêtres du chœur de l'église de Vitteaux (id.), II.

Chapelle apsidaire du midi, I, du nord, II.

Croix rogatoire de Thoisy-le-Désert (id.), II.

Croix rogatoire, avec chaire-ambon à sa base, de Pouilly-en-Auxois (cimetière), même diocèse, I.

Croix rogatoire de Chailly (id.), II.

(1) Ces deux clochers sont couverts de tuiles vernissées de couleur.

Chapelle apsidaire faite en hors-d'œuvre et après-coup, à N.-D. de Semur-en-Auxois (id.), II. — Baptistère de la même église, — II. — Chapelle sous la contre-nef gauche, II.

Croix rogatoire de Bellenot (id.), II.

Croix rogatoire à Mont-St-Jean (id.), II.

Bas-relief et coffre dans l'église du même village, II.

Chapelles, dans l'église citée de Vitteaux, I.

Croix rogatoire dans le village, à Blancey (diocèse de Dijon), I.

Piédestal de la croix rogatoire du cimetière de Santenay (id.), I.

J'aurais pu citer, au milieu de ces quelques exemples de monuments ou de portions de monuments de la Renaissance, un grand nombre de tableaux sur bois remarquables, de dyptiques et tryptiques, se rapportant à l'une ou l'autre phase du règne, par la même raison que j'ai cité un assez bon nombre de croix; mais c'eût été grossir ce travail d'une nomenclature inutile. La croix est un monument, le tableau n'est qu'un meuble. D'ailleurs, dès le XVe siècle, les peintres signaient et dataient leurs ouvrages, et le millésime indique toujours l'âge d'un tableau. Nos églises de la province lyonnaise, sont riches en tableaux sur bois des deux périodes de la Renaissance, et l'on est souvent très étonné d'en rencontrer de très précieux, dans les plus humbles et plus pauvres églises rustiques, comme par exemple, dans la petite église rurale d'Alox (diocèse de Dijon), dans celle de Saint-Emiland (diocèse d'Autun), dans celle de la Rochepot, (diocèse de Dijon), dans la belle église rurale romano-byzantine de transition de St-Gervais-sur-Couches (diocèse d'Autun). Le tableau de St Gervais forme le retable du maître-autel; celui de la Rochepot est posé dans la nef : il représente sainte

Catherine : c'est un original ou une copie délicieuse du pinceau italien, de l'école de Pierre Pérugin.

L'architecture religieuse moderne fille de la Renaissance, toute éloignée qu'elle soit de l'inspiration, de la verve, de l'imagination ardente de sa mère, nous a toutefois, donné dans la province ecclésiastique de Lyon, quelques réalisations assez belles ; je citerai l'église à coupole de St-Amour (diocèse de St-Claude), les églises de N.-D.-de-Saint-Louis, de Saint-Bruno, de l'Hôtel-Dieu et de Saint-Polycarpe, de Lyon ; hors du terrain des suffragances lyonnaises, la remarquable église des Prêcheurs d'Aix, si riche en tableaux, si pleine d'heureuses proportions et d'harmonie ; l'église de la Madeleine, de Marseille, qui a bien aussi son mérite ; celle de Notre-Dame-des-Pommiers, de Beaucaire.

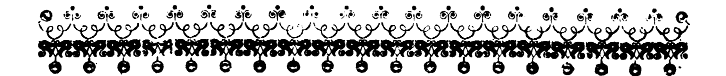
Hors de notre province encore et dans celle de Besançon, l'église de la Madeleine, de cette métropole qui rappelle le temple somptueux et vaste de Saint-Wast d'Arras, et l'église de Champlitte, sont loin de manquer de noblesse et de majesté.

Il faut être juste envers tous les siècles : disons donc que le XVIIIe eut aussi quelques artistes isolés, doués d'un certain sentiment religieux qu'ils marièrent à l'art en vigueur de leur temps, aux idées architectoniques dominantes. — L'église de N.-D.-des-Anges, près d'Assises (états pontificaux), qui s'achève, est un magnifique monument, une grande et belle création, bien que conçu dans le goût artistique des XVIIe et XVIIIe siècles.

Il est bien fâcheux que l'ère ogivale et celle de la Renaissance aient achevé de ruiner le caractère hiératique du temple chrétien. Le prêtre, aujourd'hui, a perdu jusqu'au sens et au symbole hiératiques, trop souvent. — Ainsi, un pasteur me demandait un jour que pouvait

signifier cette petite croisée percée au flanc gauche de l'apside de son église. — C'était le *repositorium.* L'on ne comprend plus maintenant la séparation d'un baptistère, d'un clocher, d'avec le corps d'une église, la charpente apparente au lieu de voûte, et cependant je ne cesserai de dire aux constructeurs modernes de basiliques imitées de l'école latine : « Donnez-nous un baptistère isolé, une confession, des ambons, un campanile séparé du temple, les charpentes visibles de St-Martin (détruit) d'Autun, des SS. Mérée et Achille de Rome.

CHAPITRE XXVI.

EXEMPLES D'IMITATIONS CONTEMPORAINES HEUREUSES OU MALHEUREUSES DE L'ARCHITECTURE SACRÉE DES TROIS ÉCOLES HISTORIQUES.

IMITATIONS HEUREUSES.

EXEMPLES :

Basilique de Saint-Paul, à Nîmes (règne romano-byzantin) (1).

Chapelle de Saint-Martin, à la royale basilique abbatiale de Saint-Martin d'Ainai, à Lyon (règne romano-byzantin).

Eglise de Meximieux, au diocèse de Belley (règne ogival) (2).

Eglise du Noviciat de Saint-Joseph, à Bourg, même diocèse (règne ogival) (3).

(1) Pourquoi M. Questel n'a-t-il pas construit le baptistère isolé des basiliques ?

(2) Cette église a été très récemment rebâtie dans les idées de l'école ogivale de la 3e période, avec des débris originaux heureusement utilisés, et avec des matériaux nouveaux, travaillés dans un goût et avec un sentiment de moyen-âge assez sentis.

(3) Un pieux monumentaliste dont le zèle rappelle les beaux temps de l'ère sacerdotale de l'architecture sacrée, un pontife qui a tenu aussi d'une manière distinguée, la plume de l'archéographe, et qui vient de pratiquer les théories archéologiques, par une œuvre matérielle,

Portions de l'église de Meursault, au diocèse de Dijon (règne ogival) (1).

Décoration fixe et meuble de la même église, la chaire surtout.

Restaurations partielles à l'église de N.-D. de Semur-en-Auxois.

La colonne-trumeau et son chapiteau, posée à la grande porte de l'insigne basilique collégiale de Notre-Dame de Beaune, au diocèse de Dijon (règne ogival), plutôt comme exécution que comme reproduction du genre.

Portions de la nouvelle façade de l'église de l'Hôpital-Général, à Dijon (règne de la Renaissance) (2).

Restauration générale de la basilique patriarchale des Machabées (Saint-Just), de Lyon, (mélanges des règnes romano-byzantin et de la Renaissance) (3).

Basilique rurale de Villeurbane, au diocèse de Grenoble (règne romano-byzantin).

rielle, Mgr Devie, enfin, est l'ordonnateur de cette reconstruction faite à Bourg avec les débris de l'ancienne église des Jacobins. M. l'évêque de Belley, vient de recréer pour ainsi dire ce beau temple détruit, en raccordant heureusement les lignes et les profils échappés aux spoliations révolutionnaires aux additions nouvelles, et en ajustant si bien, en mariant si harmonieusement l'œuvre actuelle aux débris originaux, que l'on croirait presque toute historique, la nouvelle église ainsi édifiée par un zèle digne de notre gratitude. Mgr Devie avait, avant cette grande réédification, formé une délicieuse petite chapelle, avec les profils réunis de l'ancien temple : cette petite chapelle ne sera plus qu'un appendice à la grande église dont les piliers seuls sont de la première construction.

(1) Il y a quelques fautes légères dans cette réédification; mais d'après les explications que j'ai demandées à l'architecte constructeur, il paraît qu'elles ont dépendu de la situation que lui faisaient les régions à conserver.

(2) Le couronnement du fronton est trop en l'air.

(3) Dans la frise, l'on a représenté les pontifes de l'église de Lyon honorés d'un culte public.

Chapelle castrale de Sully, au diocèse d'Autun (règne ogival de la période de transition).

Chapelle castrale de Charency, commune de St-Didier, au diocèse d'Autun, du même faire que la chapelle domestique de Sully (règne ogival de la même période).

Montre de l'orgue nouvellement introduit dans la basilique primatiale de Saint-Jean-Baptiste, à Lyon (règne ogival).

Colonnettes récemment ajustées au clocher de l'église rurale de Curgy, au diocèse d'Autun (règne romano-byzantin).

En partie, la chaire portative du Grand-Hôtel-Dieu de Beaune, au diocèse de Dijon (règne ogival).

Chapelle de la maison centrale des Aliénés, à Dijon (règne ogival).

Eglise du 2e monastère de la Visitation de Sainte-Marie, à Marseille (règne ogival). Je crois pouvoir citer ce monument comme une bonne reproduction de la phase riche du type ogival.

Décoration du baptistère, dans la basilique de St-Victor, de la même ville (règne ogival).

Croisillon septentrional de l'église cathédrale de Saint-Bénigne de Dijon (règne ogival).

Contre-retable de la chapelle des Trois-Rois dans l'église de Saint-Michel, à Dijon (règne de la Renaissance).

Pignon, la croix qui le couronne, les crosses qui en hérissent les deux arêtes, à la basilique cathédrale de St-Lazare d'Autun (règne ogival).

Portions des additions faites à l'église de Touches, au diocèse d'Autun (règne ogival) (1).

(1) Cette construction est très supportable et même bien orthographiée, comme page d'architecture historique; malheureusement elle pèche par un point important, la solidité.

Chapelle du Christ, autel et contre-retable, dans la basilique de Saint-Paul, à Lyon (règne ogival).

Autel à l'apside mineure de droite, à St-Bonaventure, à Lyon (règne ogival).

La rose seulement à la façade de la basilique de Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône (règne ogival).

Restaurations générales de l'église de St-Bonaventure, à Lyon (règne ogival).

Projet d'érection de la basilique de Sainte-Blandine, à Lyon (règne romano-byzantin).

Restauration de l'auvent et portion d'ornementation, au Grand-Hôtel-Dieu de Beaune (règne ogival).

Eglise rurale de Charbonnières au diocèse de Lyon (règne romano-byzantin).

Eglise rurale d'Ecully, id. (même règne).

Autel majeur, table de communion, lambris du chœur, blasons de la maîtresse-voûte, dans la basilique patriarchale de Saint-Nizier, à Lyon (règne ogival).

Projet d'achèvement de la façade de la même basilique, en conservant l'œuvre de la Renaissance, par Philibert Delorme (règne ogival).

Chapelle de Saint-Louis-de-Gonzague, dans la même basilique (règne ogival).

Chapelles des saintes Philomène et Blandine, dans la même basilique (règne romano-byzantin).

Chapelle de l'hôpital de Nuits, au diocèse de Dijon (règne de la Renaissance).

Nouvelle église rurale de Saint-Rambert-l'Ile-Barbe, au diocèse de Lyon (règne romano-byzantin).

Nouvelle église rurale, au pied de la montagne de Collonges-sur-Saône, même diocèse (même règne).

Plusieurs détails d'ornementation, à la basilique patriarchale de St-Just à Lyon, maître-autel de la même basilique (règne romano-byzantin et de la Renaissance).

Projet de façade pour la basilique de Saint-André-le-Bas, à Vienne, au diocèse de Grenoble (règne romano-byzantin).

Ajustement et fenestrage de deux croisées quoiqu'un peu raides, à la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Beaune.

Clocher de l'église cathédrale de Notre-Dame de Grenoble (règne romano-byzantin).

Une baie dans les dépendances de l'église rurale de Prissey, au diocèse de Dijon (règne ogival).

Petites additions à la coupole de la basilique de Saint-Paul, à Lyon (règne romano-byzantin).

Flèche de Notre-Dame d'Auxonne, au diocèse de Dijon (règne ogival).

Ostensoir de Saint-Just, à Lyon (règne de la Renaissance.

Plusieurs tombeaux des cimetières de Loyasse et de la Madeleine, à Lyon (règnes romano-byzantin, ogival et de la Renaissance).

Raccord de l'œuvre nouvelle avec les régions anciennes, dans la basilique cathédrale de Saint-Apollinaire, à Valence (règne romano-byzantin).

Peintures exécutées à la voûte apsidaire de la basilique primatiale de Lyon (1).

Piédestal, copie du puits de Moïse, d'une croix rogatoire, dans le jardin de l'Hôpital-Général de Dijon. — Cette copie est déjà un peu ancienne. La croix plus récemment exécutée qui la surmonte, n'est pas plus heureuse comme reproduction de style historique.

(1) L'on a arrêté ce genre de restauration, parce qu'il y a des gens qui ne raisonnent ni l'emploi ni l'exclusion de la peinture dans les églises. Cependant elle n'était que la reproduction des couleurs encore visibles que mit le moyen-âge sur les nervures et les clefs de voûte. — L'on reproduisait, l'on réveillait les tons d'une manière servile.

Ce qui se fait de plus merveilleux et de plus grand en ce moment, en fait de reproductions monumentales du type chrétien historique, c'est la basilique de St-Paul-hors-les-Murs, à Rome, réédifiée dans le style romano-byzantin que représentait le temple incendié. Déjà les deux croisillons et l'apside sont achevés et livrés au culte : les travaux de la nef, que j'ai visités tout dernièrement, marchent avec une grande activité à la voix de S. S. le pape Grégoire XVI, dont tant d'admirables travaux d'art marqueront le pontificat.

En général, en fait de restaurations dans le caractère historique, quand on a mieux que le rigoureusement supportable, l'on doit s'estimer heureux. — Les quelques exemples que je viens d'offrir de monuments religieux ou édifiés de toutes pièces, ou restaurés partiellement, ou restaurés radicalement, ou objets de raccords, de soudures et d'additions, ne sont pas tous aussi satisfaisants les uns que les autres. Nos architectes modernes ont pénétré plus ou moins profondément dans le génie, l'esprit, le sentiment de l'architecture virile du moyen-âge ou de l'architecture séculière et déjà bourgeoise de la Renaissance.

La basilique de Saint-Paul, de Nîmes, érigée de toutes pièces par M. Questel, est une œuvre pleine de virilité et d'inspiration, d'un effet tranquille et religieux comme les monuments authentiques du temps ; c'est la plus calme et la plus grave, la plus juste et la plus consciencieuse reproduction du type romano-byzantin de la phase progressive. Assez loin de cette belle réalisation moderne, viendra se placer la basilique de Sainte-Blandine, que M. Dardel va bâtir à Lyon, dans la presqu'île Perrache. Bien qu'il y ait un peu d'afféterie dans cette dernière, quelque confusion dans les détails, quelques dispositions hétérogènes qui prouvent que l'architecte a voulu innover et marier ses propres idées à l'austérité historique des formes romano-

byzantines; bien qu'il ne se soit pas identifié autant que je le désirerais avec le génie de ce type si solennel et si grave, toutefois (1) ces deux basiliques seront, l'une dans l'extrême midi, l'autre aux limites de la France méridionale, des modèles de constructions romano-bizantines modernes. MM. Questel, Lassus, et Arveuf, de Paris; MM. Dardel et Benoît, de Lyon; MM. Raphaël Flacheron et Dupasquier, dans la même ville; M. Marnotte, à Besançon; M. Violet-Leduc, M. Petit, à Dijon; M. Reynaud, à Avignon, et M. Phal, à Auxonne, aiment l'architecture historique, la comprennent, et la réalisent quand ils ont à la reproduire. — Ce qui a été fait à Munich, dans notre siècle, prouve victorieusement que l'on peut encore aujourd'hui reproduire avec bonheur le faire romano-byzantin et le faire ogival, et que le sens du moyen-âge n'est pas éteint. Malheureusement, les architectes modernes sont épris d'un amour exclusif et souvent peu éclairé pour les deux dernières phases du type ogival ou pour la Renaissance, et ils s'attachent à les reproduire d'une manière plus ou moins fidèle, même quand ces styles ne sont point indiqués, même quand ils taillent en plein drap. Pourquoi ne pas s'inspirer de la phase sévère? — C'est qu'il est plus aisé de jouer la science dans la *fioriture* que de l'appliquer dans les mâles et fermes dispositions d'une reproduction du style austère.

(1) J'ai donné le dessin de cette église de M. Dardel.

IMITATIONS MALHEUREUSES.

EXEMPLES.

Contre-retable de l'autel et détails d'une chapelle dans les dépendances de l'apside collatérale à droite du spectateur, à la basilique de Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône (règne ogival).

La vierge posée sur la colonne-trumeau, à la grande porte de Notre-Dame de Beaune (règne ogival) (1).

Basilique patriarchale de Saint-Irénée-sur-la-Montagne, à Lyon (règne romano-byzantin).

Chaire à prêcher dans l'église rurale de Curgy, au diocèse d'Autun (règne ogival).

Chapelle de Ste-Philomène, dans l'église de Villefranche, règne ogival.

Chaire, baptistère, chapelle du Sacré-Cœur, dans la basilique primatiale de Lyon (réalisations hybrides se rapportant aux règnes ogival et de la Renaissance).

Chaire, banc d'œuvre, ornementation de la chapelle de la Sainte-Vierge, à la basilique cathédrale d'Autun (règne ogival).

Maître-autel, chaire à prêcher de l'église de Brou, au diocèse de Belley (règne ogival).

Plusieurs additions à la basilique d'Ainai, àLyon (règne romano-byzantin).

Clocher de l'église cathédrale de Belley (règne ogival).

(1) Cette statue manque de proportions et de dignité. Rien en elle n'est moyen-âge, ni pose, ni expression, ni même exécution.

Chaire de la basilique de Saint-Maurice de Vienne, au diocèse de Grenoble (règne romano-byzantin) (1).

Chapelle à l'église de Charolles, au diocèse d'Autun (règne ogival).

Chapelle domestique de Bligny-sous-Beaune, au diocèse de Dijon (règne ogival).

Restauration de l'église de Saint-Etienne, à Roanne, au diocèse de Lyon (règne ogival).

Clocher et façade, moins la rose, de la basilique de St-Vincent de Chalon-sur-Saône (règne ogival).

Croix rogatoire domestique, au Puy, commune de Sully, au diocèse d'Autun (règne de la Renaissance).

Banc d'œuvre dans l'église cathédrale de Dijon (règne ogival) (2).

Ornementation dans l'église rurale de Saint-Desert, au diocèse d'Autun (règne ogival).

Intérieur de l'église rurale de Sassenay, au diocèse d'Autun (style hybride).

La porte de la crypte de la basilique de Saint-Nizier, à Lyon (règne romano-byzantin).

Quelques détails et régions de la basilique de St-Paul, à Lyon (règne romano-byzantin).

Plusieurs de ces imitations peuvent être considérées comme de véritables parodies, parmi lesquelles il ne faut point tout-à-fait comprendre l'intérieur de l'église de Sassenay, dont le style de restauration ne se rapporte à aucune période déterminée de l'art, et, par conséquent,

(1) Feu l'architecte Pollet, auteur de cette chaire, s'abusait singulièrement sur le mérite de son œuvre; ce n'est ni un ambon, ni une chaire, c'est un meuble manqué, tout de marbre blanc, et sculpté avec talent.

(2) Ce banc d'œuvre remonte à l'époque impériale ou aux premières années de la Restauration.

doit être appelé hybride, mais réalise toutefois le gracieux, qui est beaucoup en architecture. — Je n'ai pas parlé, dans ces exemples de créations ou raccords malheureux, du petit temple déjà cité dans cet ouvrage, de religionnaires, de Besançon, dont la façade *moderne* a été conçue avec la prétention d'une imitation de l'architecture sacrée historique (règnes ogival et de la Renaissance mêlés), parce que les temples protestants sont des maisons dont je ne dois ni ne veux m'occuper. — Du reste, cet oratoire protestant rappelle trop cruellement le vandalisme qui a détruit le beau monument catholique préexistant, l'église du Saint-Esprit. C'était un édifice du type romano-byzantin transitionnel, du plus haut intérêt : ses curieux chapiteaux et ses précieuses peintures murales ont disparu et ne revivent que dans les beaux souvenirs dessinés ou peints de M. Marnotte.

Il ne nous reste qu'à indiquer rapidement les riches cabinets d'antiquités du moyen-âge, des villes de Lyon et de Vienne, existants aujourd'hui, et que les monumentalistes-novices visiteront avec fruit, pour y étudier les objets de détail, les bijoux, les costumes ecclésiastiques, les meubles sacrés, les vases des diverses époques du moyen-âge et de la Renaissance.

A Lyon :

Cabinet de M. Comarmond, docteur en médecine.
Restes du cabinet de M. Didier Petit. (Crucifix etc.)
Collections de la ville, aux musées du Palais St-Pierre.
Cabinet de M. Thierriat, peintre.
Cabinet de M. Trimolet, peintre.
Cabinet de Mlle Jeanne Dubuisson.
Cabinet de M. Dupasquier, architecte.
Cabinet de M. Raphaël Flacheron, architecte.
Cabinet de M. Dupré, peintre.

Cabinet de M. Perrin, docteur en médecine.

Cabinet de M. Lambert.

Antiquités bibliographiques de M. Léon Cailhava.

Antiquités bibliographiques de M. Coste, conseiller honoraire à la cour royale.

Antiquités bibliographiques de la grande bibliothèque de la ville et de la bibliothèque du Palais-des-Arts.

Antiquités bibliographiques de M. Bréghot du Lut.

Antiquités bibliographiques de M. Alfred de Terrebasse.

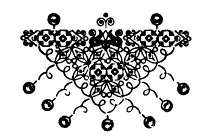
A Vienne :

Cabinet de M. Mermet aîné.

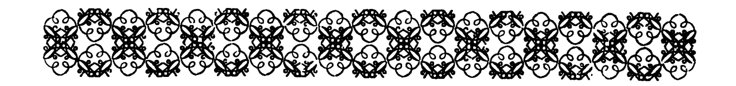
Cabinet de M. Delorme, bibliothécaire.

Collections de la ville, au musée.

Nous avons cru devoir citer quelques musées publics et particuliers, parce que si c'est dans les monuments seulement que l'on doit étudier l'archéologie sacrée, c'est dans les collections particulièrement que l'on retrouve aujourd'hui une foule d'objets qui seraient bien mieux à leur place dans les édifices religieux pour lesquels ils furent faits, mais qui, dispersés par le vent révolutionnaire, ont été recueillis par les amateurs et conservés, avec un pieux respect, pour l'histoire de l'art.

CHAPITRE XXVII.

BIBLIOGRAPHIE MODERNE DE L'ARCHÉOLOGIE SACRÉE (1).

Théorie, Histoire de l'art, Préceptes.

Instruction sur la réparation et l'entretien des églises, par M. le comte de Mellet. — Cours d'antiquités monumentales, par M. de Caumont. — Archéologie chrétienne, par M. l'abbé Bourassé. —Manuel de l'histoire générale de l'architecture chez tous les peuples et particulièrement en France au moyen âge, par M. Daniel Ramée (2) 2 volumes, 1843, Paris, chez Paulin). —Éléments d'archéologie nationale, par le docteur L. Batissier (1 volume, 1843, Paris, chez Leleux). — Études archéologiques (autographiées), à l'usage des élèves du grand séminaire de Clermont-Ferrand, par M. Mallay, architecte. — Guide des curés, par M. Dieulin, suivi de tableaux synoptiques sur l'architecture sacrée. — STATISTIQUE GÉNÉRALE DES BASILIQUES ET DU CULTE DANS LA VILLE ET LA PROVINCE

(1) Nous avons distingué par l'emploi des petites capitales, les noms d'ouvrages qui se rapportent et d'autres qui ont consacré leurs écrits à la circonscription territoriale à laquelle s'adresse notre manuel.

(2) Cet ouvrage est le meilleur traité qui existe sur la matière : il est merveilleusement pensé, écrit et raisonné.

ECCLÉSIASTIQUE DE LYON, par Joseph Bard. — Statistique monumentaire dressée dans la ville de Ravenne, par le même. — MANUEL DES CONNAISSANCES UTILES AUX ECCLÉSIASTIQUES, SUR DIVERS OBJETS D'ART, par Mgr Devie, évêque de Belley. — Instructions du comité historique des arts et monuments. — Bulletins du même comité. — Plusieurs articles de l'*Art en province*, de l'*Artiste*. —Bulletin monumental de M. de Caumont. — Manuel d'archéologie religieuse, civile et militaire, par M. J. Oudin, curé de Bourron (Seine-et-Marne). — Je ne saurais recommander trop vivement à l'attention les deux tableaux synoptiques unis à cet ouvrage. — Essai historique et descriptif sur la peinture sur verre ancienne et moderne, par feu Hyacinthe Langlois. — Notions historiques sur les vitraux anciens et modernes, par Émile Thibaud.—Recherches sur l'origine et l'établissement de l'architecture à ogives, et sur la peinture sur verre, par M. de Sidney-Hewkins. — Dictionnaire historique d'architecture, par M. Quatremère de Quincy.

Iconographie chrétienne, par M. Didron, 1er volume paru. — Annales archéologiques du même. — Revue archéologique de M. Gailhabaud.

PROMENADE DE CHALON-SUR-SAONE A SAINT-MARCEL, 1er VOLUME DU COMPTE-RENDU DU FESTIVAL DE CHALON-SUR-SAONE, par M. Perrusson, avocat. — Les écrits de MM. L. Vitet, Didron, A. Langlois, Dusevel, Goze, H. LEYMARIE, de Givenchy, de Clermont-Tonnerre, A. de Calonne, de Gasparin, le vicomte de Bec-du-Lièvre (du Puy), de Guillermy, de Montalembert, de la Fontenelle de Vaudoré, de Jolimont, VIETTY, feu JULES OLLIVIER, Alex. Lenoir, Taylor, D. Massiou, Antony Duvivier, l'abbé Manceaux, de Girardot, Cros, de Lagoy, le marquis de Castellane, Dancoisne, de Saulcy, Turpin de Crissey,

Lenormant, de Clarac, A. Deville, Chaudruc de Crazannes, Tournal, VITAL BERTHIN, de Gaujal, DÉSIRÉ MONNIER. — Plusieurs numéros du JOURNAL DE VILLEFRANCHE, du MONITEUR VIENNOIS. — Les cathédrales de France, par M. l'abbé J.-J. Bourassé (Tours; 1843). — Bulletins de la commission historique du département du Nord. — Recueil des anciens monuments civils et religieux d'Orléans, par M. Ch. Pensée. — Annuaire des cinq départements de l'ancienne Normandie, publié par l'association normande. — Statistique monumentale du département de la Seine. — Archéologie des monuments religieux de l'ancien Beauvoisis, par Eug. Woillez. — Revue archéologique du département de la Manche, différents écrits par MM. DELORME, DEYOUCOUX, feu Achille Allier, Vergnaud-Romagnesi, Floquet, Delaquérière, DEPÉRY, de la Sicotière, le chev. Jules Cordero de San Quirino (de Turin), le duc de Serra di Falco, de Palerme, Thevenot, Jaubert de Passa, Jouannet (de Bordeaux), Laugier de Chartrouse, Pierre-Hercule Visconti, de Contencin, le marquis de la Grange, F. Leroy. — LES MONUMENTS ROMAINS ET GOTHIQUES DE VIENNE EN FRANCE, dessinés et publiés par M. E. Rey, professeur à l'école royale des beaux-arts de Lyon, et suivis d'un texte historique et analytique, par M. E. Vietty, l'un des membres de la commissionscientifique du Péloponèse (Paris, 1831; Firmin Didot, in-folio). — Monuments français de M. le comte Alex. de la Borde. — Description historique de l'église cathédrale de Troyes, Voyage archéologique et pittoresque dans le département de l'Aube et l'ancien diocèse de Troyes, par F. Arnaud. — Voyage pittoresque dans l'ancienne France, par Charles Nodier, Taylor et de Cailleux. — DIJON ANCIEN ET MODERNE, par feu Maillard de Chambure. — LYON ANCIEN ET MODERNE. — La cathédrale de Cologne, par M. Boiserrée. — Divers ouvrages archi-

tectoniques du chevalier Carlo Amati, de Milan. — Essai sur quelques monuments remarquables du département de l'Eure, par M. Auguste Leprévost. — NOTICE HISTORIQUE ET DESCRIPTIVE DE L'ÉGLISE MÉTROPOLITAINE DE ST-SAUVEUR D'AIX (Provence), par l'abbé E. F. Maurin. — ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES, HISTORIQUES ET STATISTIQUES SUR ARLES, par M. J.-J. Estrangin. — L'ÉGLISE DE ST-SAUVEUR D'AIX, par Constantin Gaszynski.—Les vieilles maisons de Montpellier, monuments de quelques anciens diocèses du Bas-Languedoc, anciennes églises du département de l'Hérault, par Jules Renouvier. — Mémoire sur les anciens monuments de l'arrondissement de Doullens, par M. E. Dusevel. Saint-Germain-l'Auxerrois, par Auguste Vallet. — Les églises gothiques, par M. Smith. — Cours sur l'art catholique, par le comte Roger de Saint-Poncin. — Les monuments de l'église de Sainte-Marthe, de Tarascon, par M. l'abbé Faillon.—L'hôtel de Cluny, par feu M. du Sommerard. — Notice historique et descriptive sur l'église métropolitaine de Sainte-Cécile d'Albi, par H. C.—L'ANNUAIRE DE SAÔNE-ET-LOIRE DE 1841 ET 1843. — LES ARCHIVES HISTORIQUES DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE. — Notice sur l'abbaye de Vézelay, par M. Flandin. — Les Album du DAUPHINÉ, du Nivernais, FRANC-COMTOIS, de l'AIN et de SAÔNE-ET-LORIE. — Essai sur les églises romanes et romano-byzantines du département du Puy-de-Dôme, par M. Mallay. — Notice sur l'abbaye de Charroux, par M. de Chergé. — Notice sur la cathédrale d'Angoulême, par M. Castagne. — Notice sur la cathédrale de Meaux, par Monseigneur Allou, évêque de cette ville. — Mémoire sur les abbayes du département de la Manche, par M. de Gerville.—Monuments français inédits pour servir à l'histoire des arts, par M. Wilmin. — Recueils de monuments normands, par M. Cotman. — Antiquités de l'Alsace, par

MM. Schweighaüser et de Golbéry.—Choix de monuments érigés en France dans les XIIe, XIIIe, XIVe et XVe siècles, par E. Leconte. — Essai archéologique et historique sur l'ancien Quercy, par F.-A. Calvet. — Mémoires des sociétés des antiquaires de France, d'Angleterre, d'Écosse, de Normandie, de la Morinie, du Nord, de Picardie, de la Touraine, de l'ouest et du midi, des Académies royales de Rouen, Metz et Arras, de la COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES ANTIQUITÉS DE LA CÔTE-D'OR. — NOTICE SUR L'ÉGLISE MÉTROPOLITAINE DE SAINT-MAURICE DE VIENNE EN DAUPHINÉ, par M. Mermet, mai 1825. — L'ancien Bourbonnais. — Les deux volumes du VOYAGE PITTORESQUE EN BOURGOGNE. — L'*Art en province.* — L'*Artiste.* — L'ARTISTE EN PROVINCE (Lyon). — Plusieurs numéros de l'EDUEN. — Plusieurs cahiers des magasins *Universel* et *Pittoresque.* — Revues de VIENNE, d'Alsace, du LYONNAIS, du DAUPHINÉ. — La STATISTIQUE DE L'ARRONDISSEMENT DE DOLE, par M. A. Marquiset. — ARCHÉOLOGIE DE LA CÔTE-D'OR, par feu C.-X. Girault. — Les cathédrales de France, par MM. de Jolimont et Chapuys, entr'autres celles de Sens, Dijon, etc. — NOTICE SUR LE PENDENTIF DE VALENCE, par M. Jules Ollivier.—Monographies des églises métropolitaine d'Auch et cathédrale de Rhodès. — La STATISTIQUE DU DÉPARTEMENT DE LA DRÔME, par M. Delacroix ; celle de SAÔNE-ET-LOIRE, par M. Ragut. — L'ÉGLISE DE L'ANCIENNE ABBAYE DE NANTUA, par M. Gache. — Les notices descriptives de M. Leymarie sur les ÉGLISES DE SAINT-PAUL-DE-VARAX ET VILLARS. — Quelques cahiers des annales des SOCIÉTÉS D'ÉMULATION DE L'AIN ET DU JURA, et quelques MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE DE BESANÇON. — Santa Maria del Fiore, in Firenze (Rivista Europea, 1842) di T. Dandolo.—Diverses notices imprimées par M. Quantin, dans le journal l'*Yonne.* — La monographie et les diverses descriptions de l'ÉGLISE

DE BROU ; entr'autres, les RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES SUR CETTE ÉGLISE, par J. BAUX archiviste de l'Ain. —La Economia politica del medio Evo, del cav. Luigi Cibrario. —Les descriptions des églises de Caen, de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, de Civray, de la Basse-œuvre de Beauvais, dans le Cours d'antiquités monumentales de M. de Caumont. —Plusieurs notices sur les monuments d'Avignon, par M. A. Rasthoul, dans l'*Echo de Vaucluse*. — Essais historiques sur la ville d'Etampes, par M. Maxime de Mont-Rond. — Recherches sur l'église métropolitaine de Cambrai, par M. A. Leglay. — Notices sur l'abbaye de Jumièges, sur l'église de Saint-Maclou de Rouen. — RECHERCHES ARCHÉOLOGIQUES SUR LES MONUMENTS DE BESANÇON, par A. Delacroix. — Notice sur l'abbaye de Saint-Amand, par E. H. Langlois. —RAPPORT SUR LES MONUMENTS REMARQUABLES DE L'ARRONDISSEMENT DE VIENNE, par M. Mermet aîné. —Description historique et monumentale de l'église métropolitaine de Bourges, par M. Romelot, chanoine. —Monographie de la même église, par MM. Arthur Martin et Charles Cahier, prêtres. — Description de la cathédrale de Strasbourg (sans nom d'auteur, 1817). — ESSAIS HISTORIQUES SUR LA VILLE DE VALENCE (Drôme), par M. Jules Ollivier. — Recherches historiques et statistiques sur Auxerre, ses monuments, par M. Leblanc. — L'ITINÉRAIRE DU BUGEY, par M. de Saint-Didier. — Lettre à Monseigneur l'évêque de Nevers, par M. Pierquin de Gembloux. — Notice descriptive de l'abbaye de Saint-Bertin, à Saint-Omer. — Tableau de Rome souterraine, par M. Raoul-Rochette. — Roma sotterranea, opera postuma del Bosio. — Santa Maria del Fiore, in Firenze, nella *Rivista Europea* (dispensa di Gennaio-Febbraio 1842), da T. Dandolo. — Notice sur le prétendu temple romain de Saint-Georges-lès-Roye, par l'abbé J. Corblet. — Vetera monimenta.. — De sacris

Ædificiis à Constantino Magno constructis, par Ciampini. —Essai historique sur l'abbaye de Saint-Wandrille, par H. Langlois. — Descriptions historiques des églises cathédrales de Chartres, Beauvais, Amiens, des églises métropolitaines de Rouen, Reims, Paris, de l'église de Saint-Riquier en Ponthieu et de celle de Saint-Vulfran d'Abbeville, de l'église de Saint-Ouen, de Rouen, du château de Chambord, toutes par M. A.-P.-M. Gilbert. — ANCIENNE ÉGLISE CATHÉDRALE DE NOTRE-DAME A SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX, par M. le marquis de Castellane, dans la IIe livraison, t. IV, avril 1838, des Mémoires de la Société archéologique du midi de la France. — Programme des principales recherches à faire sur l'histoire et les antiquités du département du Nord, et nouveau programme d'études historiques et archéologiques sur le même département, par le docteur Leglay. — Notice sur le château de Chambord, par M. L. de La Saussaye. — La statistique de la cathédrale de Chartres, par MM. de Salvandy, etc. — Différents rapports archéologiques à MM. les ministres de l'instruction publique et de l'intérieur. — Rapport de M. L. Vitet sur les monuments des départements de l'Oise, de l'Aisne, de la Marne, du Nord et du Pas-de-Calais. — Les Voyages archéologiques de M. P. Mérimée.

Statistique monumentale de Paris, par Albert Lenoir. — ANNUAIRE DU JURA, par M. Désiré Monnier. — ANNUAIRE DU DOUBS, par M. Laurens. — Notice historique sur quelques édifices religieux du département de la Lozère, par M. Ignon. — Plusieurs numéros de l'*Echo du Monde savant*. — JOURNAL DE L'INSTITUT CATHOLIQUE, A LYON. — MONOGRAPHIE DE L'ÉGLISE DE BROU, texte de M. Didron, dessins de M. L. Dupasquier. — Études archéologiques sur le département de la Meuse, par M. Du Chalais. — Églises byzantines en Grèce, par A. Couchaud. —Description de l'église

métropolitaine de Sens, par M. Théodore Tarbé. — Monuments anciens et modernes publiés par F. Didot. — Poitiers et ses monuments, par M. E. V. Foucart. — NOTICE SUR LES ANTIQUITÉS DE CHARLIEU (Loire), par M. Desevelinges. — Description de Paris et de ses édifices, par E. J. Legrand. — Notice sur l'église de Germigny-des-Prés et sur Saint-Gondon (Loiret), par M. Marchand. — Notes sur les monuments gothiques de quelques villes d'Italie, par M. J. Renouvier. — Histoire et antiquités de la cathédrale de Worcester, par John Britton. — Rapport de la commission des monuments et documents historiques de la Gironde. — Classement général des monuments et documents historiques de la Gironde, par F. Leroy. — Dictionnaire de l'architecture du moyen-âge, par John Britton. — Paléographie, par M. de Wailly. — Recherches sur l'histoire de la peinture sur émail, par L. Dussieux. — Revue générale de l'architecture et des travaux publics, par Daly. — Mémoire sur la cathédrale de Chartres, par M. Doublet de Boisthibault. — Notice sur les monuments du moyen-âge du département de Vaucluse, par J.-M.-A. Chaix. — Notice sur l'église de Saint-Maximin (Var), par Louis Rostan. — Monographie de la cathédrale de Cahors, par M. Calvet. — STATISTIQUE DU DÉPARTEMENT DU RHÔNE. — MÉMOIRES DE L'ACADÉMIE ROYALE DU GARD. — Statistique routière de la Normandie, par M. de Caumont. — Monuments anciens et modernes, par M. Jules Gailhabaud. — MANUSCRITS DE M. DE S. VINCENS, SUR AIX, à la bibliothèque Méjanes. — Dictionnaire de l'architecture du moyen-âge, par John Britton. — L'ALLOBROGE. — Plusieurs articles de la Revue anglo-française et du *Journal des Savants*. — HISTOIRE DE LA ROYALE ABBAYE DE GIGNY, par M. le docteur Gaspard. — CABINET ARCHÉOLOGIQUE DE M. DE COMARMOND. — MÉMOIRE DE M. L'ABBÉ BOUÉ SUR LES CRYPTES DE LYON,

dans le IIe volume du congrès scientifique de Lyon. — L'Anjou et ses monuments, par Godard-Faultrier. — Notice sur Évron, son abbaye et ses monuments, par Géraud. — Essai sur l'armorial du diocèse du Mans, par Cauvin. — Les quatre volumes parus des Arts au moyen-âge, par feu M. Du Sommerard. — RAPPORT DE M. D. BRANCHE, SUR LE VOYAGE A VIENNE, dans les mémoires du congrès scientifique de Lyon. — Essais sur la ville et le pays de Laval, par Duchemin-Devilliers. — Annuaire du Berry. — Guide du voyageur à Clermont-Ferrand, par Bouillet. — La Bretagne et ses monuments, par M. de Beauregard. — Recherches sur la ville de Pontoise. — Notice historique sur la ville de Toul, par M. Bataille. — Description de la cathédrale de Metz, Guide de l'étranger à Metz, par le docteur Bégin. — Histoire d'Orléans, par Vergnaud. — Compiègne historique et monumental. — Recherches historiques sur Noyon, par M. de la Fons. — De l'ancien Poitou et de sa capitale, par Dufour. — Monuments religieux, civils et militaires du Poitou, par Ch. Arnaud.—DESCRIPTION DE LA CHAPELLE DE S. BERNARD, RÉTABLIE A FONTAINE-LÈS-DIJON, par M. Caumont, architecte. — DISSERTATIONS RELATIVES A L'HISTOIRE DU CULTE DES RELIQUES, DANS L'ANTIQUITÉ CHRÉTIENNE, par J.-G.-H. Greppo. — Mémoire liturgique sur les ciboires du moyen-âge, par M. l'abbé J. Corblet. — Il costume di tutti i tempi dell' abbate L. Menin. — NOTICE SUR NOTRE-DAME DE GRENOBLE, par M. Bonefous. — NOTICE SUR S.-AGRICOL D'AVIGNON, par M. *** — LES MONUMENTS D'ARLES ANTIQUE ET MODERNE, par H. Clair. — ALBUM DU VIVARAIS, sous la direction de M. Dubois. — ALBUM DU LYONNAIS. — Divers écrits de M. L. Dussieux et de H. Maurice Ardant, de Limoges. — STATISTIQUE DES BOUCHES-DU-RHONE. — CATALOGUE DE LA COLLECTION D'OBJETS D'ART

FORMÉE A LYON par M. Didier Petit. — Varii articoli della Rivista Europea, di Milano. — Ouvrages de M. Giraud de Prangey. — CÉRÉMONIAL DE LA SAINTE ÉGLISE DE LYON, par M. Denavit. — L'ancienne Auvergne et le Velay. — Les Beaux-Arts, publiés chez L. Curmer. — Plusieurs articles de la *Revue des Deux-Mondes.* — Notice sur les monuments de Strasbourg. — Divers écrits de M. Simon, de Metz. — Ouvrage de M. de Lasteyrie, sur la peinture sur verre. — Costumes, ornements et décorations du moyen-âge, par Henri Shaw. — L'art considéré comme le symbole de l'état social, par L. Dussieux. — Études historiques sur l'Albigeois, le Castrais et l'ancien diocèse de Lavaur, par Clément Compayré. — Divers articles de l'ÉDUEN.—Notice sur la basilique cathédrale de St-Front, de Périgueux, par M. de Vermilh. — Mémoire sur les monuments religieux du département de la Somme, par M. Garnier. — Rapport sur les monuments historiques du même département, par M. Dusével. — Guide de l'antiquaire dans Bourges, par Pierquin de Gembloux. — Essai historique sur les antiquités de la ville de Tartas, par Saintourens. — Notice historique sur l'église et les monuments de la paroisse de Saint-Etienne-du-Mont, de Paris, par MM. de Malastrie et l'abbé Faudet. — Annuaire des cinq départements de l'ancienne Normandie. — Annuaire d'Avranches. — Album historique du Limousin. —Revue de Rouen. — Stalles de la cathédrales de Rouen, par feu H. Langlois.—Tombeaux de la même cathédrale, par A. Deville. — Tout ce qui est relatif aux églises, dans l'HISTOIRE DU FOREZ, PAR M. AUG. BERNARD, JEUNE. — Storia del duomo di Orvieto, da G. Della Valle.

L'ABBAYE DE St-ANTOINE (ISÈRE), PAR M. DASSY.

Statistique monumentale de Paris, par M. Albert Lenoir.

Statistique monumentale du département de la Somme.

De la Restauration des monuments religieux, par M. L. Dupasquier, (de Lyon).

Lettres de NN. SS. les archevêque de Cambrai et évêque d'Agen, sur la conservation et la description des monuments d'art religieux.

Compte-rendu des séances de la royale commission d'histoire de Bruxelles.

Notes sur l'abbé de la Bussière. — Essai historique et archéologique sur N.-D. de Laon, par J. Marion. — Monuments anciens et modernes, par M. Gailhabaud. — Dictionnaire iconographique du moyen-âge, par M. Guénebaud.

Cours d'hiéroglyphique chrétienne, par Cyprien Robert (Univers catholique).

Notice sur l'abbaye de St-Martin d'Autun, par G. Bulliot. — Divers écrits de M. Taylor.

Que les provincialistes se réjouissent!..... Cet aperçu bibliographique, tout incomplet qu'il est, prouve que le sentiment et la conscience historiques règnent dans nos départements, et atteste que depuis quelques années, surtout, presque tous les travaux sérieux, toutes les œuvres graves et utiles, viennent des hommes de la province. Je ne serais pas embarrassé de prouver aussi que c'est parmi les hommes de la province, que la poétique, l'histoire et la partie technique de l'architectonique du moyen-âge, ont trouvé les plus corrects et les plus brillants écrivains, et je pourrais citer une foule de jeunes monumentalistes, rédigeant sans même les signer, dans de simples petits journaux de chefs-lieux d'arrondissements, des articles sur les édifices sacrés, écrits avec une verve, un éclat de style, une vérité de couleur, qui étonnent.

BIBLIOGRAPHIE PARTICULIÈRE.

Des édifices du moyen-âge commentés ou décrits ailleurs, par l'auteur de cet ouvrage, et des théories établies par lui.

Classification des monuments religieux de l'Ecole ogivale de 1220 à 1520, dans l'*Artiste*. — Projet d'organisation archéologique en France, dans le même recueil. — De la nécessité de créer au collége de France, une chaire d'archéologie nationale, dans l'*Art en Province*. — Notes sur la cathédrale d'Amiens, dans le même recueil. — Notes sur les églises de Chalons-sur-Marne, dans le journal de ce pays. — Sur la cathédrale de Troyes, dans le *Courrier de l'Aube*. — Sur divers monuments d'Amiens, dans la *Gazette de Picardie*. — sur les églises de Saint-Martin de Laon, Saint-Pierre de Genève, N.-D. DE BOURG, sur la royale abbaye de Saint-Denis, sur la cathédrale de Saint-Gervais de Soissons. — MONOGRAPHIE DE L'ÉGLISE DE N.-D. DE DOLE, au diocèse de Saint-Claude (XVIe siècle) (1), dans la statistique historique de l'arrondissement de Dole, par M. A. Marquiset, sous-préfet. — ARCHÉOGRAPHIE DE L'INSIGNE BASILIQUE COLLÉGIALE DE N.-D. ET DU BEFFROI DE BEAUNE, in-4° (XIe siècle). — Conseils aux architectes,

(1) Quand j'indique un siècle, c'est-à-dire un âge, c'est toujours pour indiquer celui auquel se rattache le caractère de l'édifice par rapport à nous ou par rapport au synchronisme du nord, quand il s'agit d'édifice de ce pays.

Nous avons cru devoir dresser ainsi la liste bibliographique de nos esquisses sur les monuments chrétiens, pour que le lecteur curieux de connaître la filiation de nos travaux, puisse au besoin y recourir.

dans le compte-rendu du congrès tenu à l'Hôtel-de-Ville de Paris par l'institut historique. — Notes sur la Sainte-Chapelle de Paris, dans l'*Artiste.* — MONOGRAPHIE DE L'HÔPITAL DE CHALON-SUR-SAÔNE (XVIe siècle), dans l'*Album de Saône-et-Loire.* — MONOGRAPHIE DE LA BASILIQUE DE SAINT-VINCENT DE CHALON-SUR-SAÔNE (XII-XIIIe siècles), dans l'*Annuaire de Saône-et-Loire*, de 1841. — Eglises rurales d'Arcueil (XIIe siècle), de Vanvres (XV et XVIe siècles) et de Gentilly (mêmes dates), au diocèse de Paris, dans le supplément au *Journal des villes et des campagnes*, du 12 juillet 1837. — L'église Notre-Dame-du-Fort, d'Etampes, au diocèse de Versailles (XIIe siècle), dans le *Magasin universel.* — Les diverses églises de la même ville, dans le supplément au *Journal des villes et des campagnes*, du 20 juin 1837. — Diverses églises de Belgique, aux diocèses de Gand et de Malines (divers âges), dans le *Journal des personnes pieuses.* — L'église métropolitaine de Bourges (XIIe XIIIe et XIVe siècles), dans la *France départementale.* — Les églises d'Auxerre, au diocèse de Sens (divers âges), dans le *Journal d'Auxerre.* — BASILIQUE CI-DEVANT MÉTROPOLITAINE DE VIENNE EN DAUPHINÉ (XIIe et XIIIe siècles), dans le premier volume de la *Vénus d'Arles.* — BULLETIN MONUMENTAL DE LA VILLE DE LYON, publié dans plusieurs n[os] successifs du *Journal du Commerce*, et de l'*Art en Province.* Bulletin monumental de Paris, dans le *Journal d'Auxerre*, et plusieurs recueils. — Lettre archéologique à Messieurs de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres. — NOTICE SUR LA CHAIRE DE ST-JEAN, DE LYON. — RAPPORT A M. LE SOUS-PRÉFET DE L'ARRONDISSEMENT DE BEAUNE SUR L'ÉGLISE DE BARD-LE-RÉGULIER (canton de Liernais), dans la *Revue de la Côte-d'Or et de l'ancienne Bourgogne.* — Notes sur l'ÉGLISE DE TOULON-SUR-ARROUX, sur celle d'EPINAC, sur le VIEUX-St-

VINCENT DE MACON. — BULLETIN MONUMENTAL DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE, NOTES SUR DIVERSES ÉGLISES DES ARRONDISSEMENTS DE CHALON-SUR-SAÔNE ET D'AUTUN, dans le *Journal de Saône-et-Loire.* — MONOGRAPHIE DE L'ÉGLISE DE LA ROCHEPOT, au diocèse de Dijon, dans la *Revue de la Côte-d'Or.* — De la BASILIQUE DE St-JACQUES D'ISSY-L'ÉVÊQUE, au diocèse d'Autun, dans le *Journal de Saône-et-Loire.* — Des églises de CRISSEY, SASSENAY, CURGY, AUXY, dans l'*Album de Saône-et-Loire.* — NOTES SUR DIVERS MONUMENTS DU DIOCÈSE D'AUTUN, dans l'*Annuaire de Saône-et-Loire* de 1843. — MONOGRAPHIE DE L'HÔTEL-DIEU DE BEAUNE (un volume grand in-18, orné d'estampes). —Notes sur l'usage que l'on devrait faire de la fonte de fer pour la reproduction des bas-reliefs et imageries détruits dans les églises, dans l'*Artiste.* — Rapport fait au congrès scientifique de Strasbourg, sur le style d'architecture qu'il convient d'employer dans l'achèvement et la restauration projetés, du chœur et des dépendances du chœur de l'église cathédrale de Strasbourg, adopté par la VIIIe section et l'assemblée générale du congrès, dans l'*Alsace* et l'*Abeille,* revue d'Alsace et de Lorraine.

BULLETIN MONUMENTAL DE LA VILLE DE LYON EN 1844. — NOUVEAU BULLETIN MONUMENTAL DU DÉPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE. — PAYSAGES ET MONUMENTS DE L'AUXOIS, dans la *Revue de la Côte-d'Or.* — PÉRÉGRINATIONS ÉDUENNES, EN 1844, DANS L'ÉDUEN.

Nous voici arrivé au terme de ce travail, avec la ferme persuasion qu'il pourra être utile et contribuer à répandre la connaissance et le goût des monuments ecclésiastiques du moyen-âge. Notre ouvrage ne serait pas aussi complet qu'il nous était permis de le rendre, toutefois, si nous

n'y unissions pas, comme *appendices*, d'abord un exemple de monographie basilicale, qui sera l'application de nos théories, puis un vocabulaire des termes les plus usuels et les moins populaires, d'architecture et d'archéologie sacrées. Il est temps de clore ce manuel, et en finissant, nous demandons indulgence pour les omissions qui s'y seraient glissées et les répétitions inséparables d'un pareil ouvrage.

MONOGRAPHIE

DE LA

Basilique Abbatiale

DE SAINT-PHILIBERT DE TOURNUS,

AU DIOCÈSE D'AUTUN. (1)

I.

Considérations générales.

La ville de Tournus, qui, par rapport à ses souvenirs, ses mœurs, ses traditions, sa langue populaire déjà cadencée et vibrante, par rapport à son architecture, à sa configuration, à l'aspect et à la disposition de ses monuments, de ses maisons et de ses rues, est vraiment le point de transition et le lien entre la France méridionale et la France du nord, la ville de Tournus doit à sa position fluviale d'avoir moins perdu que celle de Cluny à la brusque suppression du chapitre né de l'abbaye qui l'avait nourrie, soutenue, motivée; elle s'est rejetée sur sa douce rivière de Saône, et l'activité de ses habitants lui a remplacé ces moyens de prospérité et de vie qu'elle ne trouvait plus à l'ombre de son illustre et pieux monastère.

(1) Avant la révolution par suite de laquelle furent échangées les circonscriptions diocésaines, l'abbaye de Tournus dépendait du diocèse de Mâcon. Aujourd'hui, la basilique est comprise dans le diocèse d'Autun qui s'étend à tout le département de Saône-et-Loire, et par conséquent aux anciens diocèses de Chalon-sur-Saône et Mâcon.

Le passé de l'abbaye de Saint-Philibert est connu de tous ceux qui se sont occupés, je ne dirai pas seulement de l'histoire ecclésiastique de notre glorieuse province, mais de celle de toute la France. — Je me renfermerai dans les limites étroites, mais certaines de la monographie, c'est-à-dire que je décrirai la basilique telle qu'elle est, doublement déchue de son rang de siége abbatial, de sa haute existence comme collégiale, veuve de toutes ses splendeurs, tombée à l'état de simple paroisse; car de cet abbé, de ces religieux, de ces chanoines qui les remplacèrent, de toutes ces pompes, de tous ces concerts de prières et de chants, de ces cloîtres, de ces dépendances basilicales, de ce grand tout monumental du moyen-âge, il ne nous reste qu'un édifice ecclésiastique, que nul encore n'a complètement décrit dans son ensemble et ses détails.

La basilique de Saint-Philibert de Tournus est donc, au point de vue de la monographie, un temple *inédit*, et nous avons cru faire chose utile et complémentaire de cet ouvrage, que d'amener ici la description de cet édifice, comme application des préceptes que nous avons posés, comme modèle à suivre par les monumentalistes qui, initiés par notre manuel à l'archéologie sacrée, voudront dresser la monographie d'un monument ecclésiastique du moyen-âge (1).

J'ai dit dans le cours de l'ouvrage dont cette monographie forme le complément, que la basilique abbatiale de

(1) Le monographe de toute basilique ou église devra se conformer religieusement au plan que nous avons adopté pour la description de St-Philibert de Tournus, suivre une marche analytique rationnelle, diviser son œuvre en diverses parties; *considérations générales*, *extérieur*, *intérieur*, *restauration*, *conclusion*. C'est le moyen d'être clair, précis, de faire passer la chose sous les yeux du lecteur : la méthode et la précision sont les conditions inflexibles de toute monographie.

Saint-Philibert semble nous montrer, par le triple symbole de sa triple disposition monumentaire, l'église *souffrante* dans sa *confession*, l'église *militante* dans ses nefs, l'église *triomphante* dans sa basilique supérieure de Saint-Michel. Ce temple vénérable est certainement un des monuments ecclésiastiques nationaux qui rappelle le mieux aux générations présentes les dispositions hiératiques des primitives basiliques, et continue la plus fidèle image de la basilique latine avec son entourage et ses dépendances. Il vient témoigner hautement de la part immense que prit aux faits ecclésiastiques du moyen-âge cette grande province de Bourgogne, qui comptait tant de monastères du premier ordre dans son sein. Quelle portion du territoire français eut plus d'importantes et solennelles basiliques que cette province? —Cluny, Vézelay, Tournus, Perrecy-lès-Forges, Semur-en-Brionnais, Paray-le-Monial, Autun, Issy-l'Évêque, Chalon-sur-Saône, Beaune, etc. —Huit de ces basiliques appartiennent à ce département de Saône-et-Loire, la perle des contrées Burgundo-Lyonnaises, et ces huit basiliques de premier ordre, quant à l'autorité des souvenirs et à l'importance monumentale, sont toutes réunies et abritées à l'ombre de cette église d'Autun, fille aînée de la *Sainte et Apostolique Église de Lyon*, de l'Église d'Autun, qui tient, par rapport aux autres églises de la Bourgogne, — comme je l'ai déjà dit ailleurs, — ce rang de mère que tient l'Église de Lyon par rapport à toutes celles du royaume de France. —Belle et sainte Église qui, malheureusement, a rompu avec son passé, et sacrifié son antique liturgie aux innovations de Paris, au lieu de reprendre les liens qui la rattachaient à la liturgie lyonnaise, et qui furent brisés dans le XVIIe siècle par les premiers envahissements de l'esprit parisien!

Maintenant que les ravages révolutionnaires ont réduit la basilique abbatiale de Cluny à un reste gigantesque, la basilique de Tournus devient la plus importante du diocèse d'Autun, non pas au point de vue esthétique, mais à celui des grandes traditions de l'Église et des formes hiératiques et sacerdotales du temple chrétien. Elle est, sur la terre burgunde, la représentation de ces édifices ecclésiastiques, issus directement des premières basiliques latines, qui continuèrent les basiliques constantiniennes.

Comme autour de la plupart des basiliques patriarchales ou majeures de la VILLE ÉTERNELLE, comme à l'ombre de notre vieille basilique lyonnaise de Saint-Martin-d'Ainai, de la basilique de Saint-Jacques d'Issy-l'Évêque (diocèse d'Autun), la solitude, le silence et le recueillement règnent vers l'antique et illustre temple dont nous allons dresser la monographie; l'herbe croît dans cette religieuse et mélancolique enceinte de vieilles maisons et de ruines que forment autour de l'arche abbatiale les restes du vieux palais de l'abbé, de l'appareil militaire des fortifications féodales, des cloîtres et des dépendances du monastère, immense et pittoresque ensemble dont la basilique était l'ame et le cœur. C'est dans cette atmosphère de passé et de paix, sur la partie la plus culminante de la ville, au milieu d'une enceinte fortifiée qu'annoncent encore plusieurs tours, des restes de créneaux, une tour octogone assez bien conservée, que surgit le monument que nous avons à décrire.

II.

Extérieur.

Les régions extérieures de la basilique abbatiale de Saint-Philibert, de Tournus, manquent d'harmonie, de régularité, d'unité; mais elles offrent au plus haut degré possible cet aspect pittoresque, austère et grave qui inspire la vénération, et évoque autour d'un temple toutes les saintes, toutes les antiques traditions, tout un glorieux martyrologe, tout un peuple de docteurs de l'Église. — Nous allons tâcher de porter l'analyse dans cet ensemble confus de faits monumentaires, et d'en décomposer pour ainsi dire les diverses parties, pour en faciliter l'intelligence.

Les deux tours circulaires placées en regard de la façade et qui flanquaient l'ancienne porte militaire de l'abbaye, semblent indiquer les limites naturelles de l'Atrium, dont l'emplacement forme aujourd'hui le parvis du temple. Trois dates architectoniques se manifestent dans l'ordonnance générale de la façade élevée en regard du couchant. La région inférieure n'est ni significative ni profilée; elle est percée d'une porte encadrée et abritée par un porche du dernier siècle, mauvaise imitation libre de la coquille de Philibert Delorme, à la basilique patriarchale de Saint-Nizier, de Lyon. Cette porte remplaça, sous l'influence du mauvais goût, la porte primitive, qui était abritée par un péristyle ou portique détruit, composé de neuf colonnes, et elle est, dans la façade de Saint-Philibert, l'unique manifestation du XVIIIe siècle. Cette façade se composa d'abord de deux clochers inégaux en dimension, celui du sud étant plus large que celui du nord. C'est précisément cette région dont la construction est abrupte et grossière,

qui forma l'œuvre originelle de la basilique. Les deux clochers primitifs, bâtis sans aucun choix de matériaux, sans plan régulier, sans pensée d'art, étaient à pignons et à toiture à deux égoûts : les pignons constituaient les faces latérales de ces édifices, et n'étaient accidentés que par trois baies à plein-cintre et trois ouvertures aveugles ou simulées, cintrées par trois petits arcs. Les faces principales ou d'orientation des mêmes clochers, couverts à tuiles plates, étaient percées, à leur partie supérieure, de deux petites baies en forme de gueule de four, au-dessous desquelles se voyaient deux fausses croisées accolées, cintrées en trèfle, comme celles des flancs. Les bases de ces clochers se confondaient avec les régions inférieures de la façade. La partie centrale des zônes supérieures de la même façade se compose : 1° d'une première région où l'on remarque une série de trilobes en relief, disposés triangulairement, une ouverture en meurtrière et une autre percée en croix, mais avec moins de précision que celle de la façade à la basilique de Saint-Alexandre de Lucques; 2° d'une seconde région accusée par un rang irrégulier de corbeaux, une naissance de toiture ou avant-toit et une seconde toiture, laissant entr'elles un espace vide qui, au XVIe siècle, était occupé par un machicoulis percé de meurtrières. Le toit supérieur, vêtu comme le toit inférieur de tuiles plates, paraîtrait le produit d'une surélévation faite sans goût, si l'on ne savait que cette bizarre disposition résulte de la destruction de l'appareil militaire que nous venons d'indiquer. Cet ouvrage, qui s'interpose entre les deux clochers et se termine par une ligne horizontale, masque le pignon de la basilique, qui offre une pente d'environ vingt et un degrés. — Rien de plus rudimentaire et de plus pauvre que ces deux zônes, dont l'une correspond à la basilique supérieure consacrée à l'archange saint

Michel. Telle fut toutefois, et telle est encore la pensée primitive de la façade, moins la porte que le XVIIIe siècle y adapta. Absence totale de motifs artistiques, grossièreté des matériaux, rudesse de la structure, appareils de simples pierres mureuses et de briques, tout concourt à produire ici un misérable aspect, à réaliser un ensemble qui se prête mal à l'analyse, et qui annonce d'une manière certaine la phase rétrograde du type romano-byzantin du IXe au Xe siècle. Et l'on n'est pas médiocrement étonné de rencontrer cette pauvreté de construction dans un pays si célèbre par la richesse de ses carrières et la belle qualité des matériaux qu'elles fournissent. — Telle fut donc la primitive façade de Saint-Philibert, deux tours inégales en dimensions, ne manquant ni de solidité ni de hauteur, privées de tout caractère symbolique et de toute profilation. Ces tours, toutefois, étaient inachevées, même au point de vue du temps qui les érigea, et l'architecte constructeur primitif avait eu le dessein de les élever davantage, comme l'indique celle du sud. C'est sur la tour du nord que la phase progressive de l'école romano-byzantine vint greffer le beau clocher qui surgit au flanc gauche de la basilique, et qui n'occupe pas entièrement sa base. Qu'aura-t-on fait pour l'établir sur les lourdes et concrètes substructions d'un âge précédent? — On s'est borné à raser les deux pignons, et l'on a construit avec des matériaux choisis, un soin remarquable, une pierre vraiment monumentale, ce campanile carré où se manifeste toute la richesse des jours de rénovation et d'élan artistique qui l'édifièrent. Trois étages le composent : une arcature très basse et deux rangs superposés de baies à plein-cintre à archivoltes, à pilastres chevronnés en zigzag, à colonnettes du travail le plus splendide et le plus châtié. Trois rangs de corbeaux en console, également fort riches, déterminent les trois étages.

L'amortissement se forme d'une flèche quadrilatère, trapue, couverte à tuiles plates, d'un stérile effet. L'on observe aux quatre angles, de ces figures grotesques qui, sous le nom de mascarons, jouèrent un si grand rôle sous la phase ornée du type ogival.

Les flancs de la basilique forment deux parties distinctes : celle qui enveloppe le pénitentiaire et l'église supérieure de St-Michel, qui règne au-dessus de lui, et celle qui limite le grand vaisseau du temple proprement dit. L'ensemble de la première, dont la largeur est sensiblement moindre que celle de la seconde, présente une austérité de lignes, une simplicité de profilation qui ne sont partagées qu'incomplètement par les murs entre lesquels s'inscrit la grande arche de la basilique, vu les additions et soudures dont ils furent l'objet. Elle n'est latéralement accidentée que : 1° par des écaillures ou trilobes réunis par cinq, sous lesquels s'ouvre une petite croisée à plein-cintre, et séparés par des plates-bandes ; 2° par des corbeaux grossiers ; 3° par deux frises superposées, faites de briques. Ces flancs offrent beaucoup d'analogie avec certaines régions du vieux Saint-Vincent de Mâcon, et révèlent le même âge qu'elles. Tout ici rappelle l'extérieur des basiliques élevées à Ravenne au VIe siècle, et ces temps d'épreuves où le christianisme n'osait pas encore attirer sur ses monuments les regards jaloux de ses ennemis, et réservait ses majestés et ses pompes pour le sanctuaire et les fidèles à genoux devant lui. — Les autres zônes extérieures de Saint-Philibert ne présentent de signes de remarque que les dispositions que nous allons signaler, nous bornant à une simple esquisse, parce que les variétés d'âges et additions que nous accuserions à l'extérieur, se retrouveront indiquées dans la description intérieure du vaisseau. Tout le flanc méridional de l'édifice, moins

l'apside, est engagé dans les restes d'un cloître du même temps que la partie la plus ancienne de la basilique, c'est-à-dire de la phase rétrograde de l'école romano-byzantine, et où l'on remarque toutefois une porte où la phase transitionnelle de ce type est entrée en corps, non en esprit. Quant au flanc septentrional, il est entièrement à découvert et dégagé de toute adhérence étrangère.

Les croisillons et la région apsidaire, qui sont les parties les plus nouvelles du monument, offrent de grandes différences de structure, comparativement aux éléments plus anciens, et ils ont été l'objet de réparations et augmentations qui y ont laissé l'empreinte de diverses manifestations architectoniques. Nous ne parlerons ici que de ce qui ne devra plus être compris dans la description de l'arche intérieure. Ainsi, le croisillon du nord, où un pressentiment ogival accidentel se laisse apercevoir, a été percé d'une belle fenêtre, et orné d'une porte de la phase ornée du type ogival, et les chapelles qui l'avoisinent ont été élevées sous l'influence du même règne architectonique; ainsi encore, le croisillon méridional qui dut être percé, dans l'origine, de trois baies à plein-cintre, n'en présente plus que deux.

Le clocher qui s'élève au point d'intersection de la nef majeure, des croisillons et du chœur, au dessus de la coupole dont il est comme l'exhaussement, nommé le *Clocher Saint-Philibert,* est comme celui du flanc gauche de la façade, construit avec un luxe de matériaux qui contraste avec la pauvreté de structure des régions primitives de la fabrique. Ce clocher de l'est ou de Saint-Philibert est quadrilatère, et s'amortit comme celui de la façade en flèche carrée, d'un motif lourd, conduite sans aucune entente des proportions, c'est-à-dire faite ainsi, à l'image de sa sœur, pour une situation provisoire qui dure encore. La

profilation de cet édicule, qui représente la phase progressive du type romano-byzantin, se compose de rangs de trilobes reposant sur des consoles, et de plusieurs étages à série de trois fenêtres archivoltées, séparées par des pilastres cannelés. On remarque dans cette construction, une grecque ou frise à rosaces toutes différentes les unes des autres, des corbeaux à jour et à consoles, et des moulures de la plus grande richesse. Diverses assises de pierre de grès produisent dans cet appareil une sorte de marqueterie qui rappelle les monuments religieux de l'Auvergne et ceux de Gènes, Sienne, etc. Peu de clochers quadrangulaires (l'amortissement en flèche exclus) marient à un plus haut point que celui-ci la fermeté de la ligne à la grâce et à la suavité du profil : c'est un ensemble éminemment harmonique et somptueux, et une des plus heureuses épreuves de l'art chrétien aux XIe et XIIe siècles.

L'apside bâtie de belle pierre de taille de moyen appareil, contrebutée par de petits contreforts adhérents et engagés, construite comme les deux clochers sous la phase progressive du type romano-byzantin, présente à l'extérieur cette marqueterie que nous venons de signaler au clocher Saint-Philibert, et qui résulte de la différence de ton des diverses pierres, et plusieurs incrustations de briques, du genre de celles de la royale basilique de Saint-Martin d'Ainai, à Lyon. Ses bases sont engagées dans la contrenef qui enveloppe cette région, et où s'ouvrent les chapelles rayonnantes qui se rangent à son pourtour, au nombre de cinq. Le chœur proprement dit, situé entre l'hémicycle apsidaire et la transsept, est orné sur chaque flanc de deux grandes arcades cintrées, percées d'une croisée. Entre l'hémicycle de la *tribune* et la région du chœur qui continue le parallélisme de la nef majeure, est un pignon plus élevé que la toiture, correspondant à l'arc

triomphal apsidaire, comme à St-Jacques d'Issy-l'Évêque. L'apside est ornée de corbeaux en trilobes, accolés par séries de trois, séparés par les petits contreforts engagés dont nous avons parlé. Sur tout cet appareil l'on observe des frises composées de deux rangs superposés de losanges de briques. Les cinq chapelles rayonnantes, contrebutées par des contreforts adhérents, massifs, fermées par des apsides carrées, à pignon surélevé, offrent quelques moulures et voilent en majeure partie les régions extérieures du prolongement des collatéraux du temple dont elles forment les pittoresques dépendances.—Tout l'édifice, moins les deux clochers en flèche, le clocher méridional primitif et la double toiture de la façade, est couvert à tuiles courbes.

Les divers âges de la basilique de Tournus sont distinctement écrits dans son ordonnance extérieure, comme dans ses dispositions intérieures; nous les résumerons à la fin de cette monographie. — Franchissons, quant à présent, le seuil de la basilique.

III.

Intérieur.

Le plan primitif de Saint-Philibert, de Tournus, fut celui de la basilique constantinienne, et les éléments originels de ce temple respirent, à l'intérieur du vaisseau, toute l'austérité des temps ascétiques et bibliques qui l'édifièrent. Il y a dans la construction de cette maison du Seigneur, je ne sais quelle vigueur, quelle énergie et quelle solidité toutes égyptiennes qui contrastent singulièrement avec les soudures qui furent faites à la basilique en des âges plus rapprochés du nôtre. La première manifestation basilicale

commença bien évidemment ici, dans l'anti-temple ou pénitentiaire, dont la rude et ferme structure étonne tout d'abord le monumentaliste. —Ici s'élève une grave question dans laquelle est intervenu M. l'abbé Devoucoux (Annuaire du département de Saône-et-Loire, de 1843) avec l'autorité de son nom, mais sans que la confiance qu'il inspire ait pu faire accepter sans examen, toutefois, l'erreur possible et probable dans laquelle, je suis tenté de le croire, il serait tombé involontairement, à propos des deux basiliques dont l'histoire fait mention. L'*Ecclesia vetus* ne peut être celle de Saint-Valérien, voisine de Saint-Philibert, contemporaine de la grande basilique, offrant la même profilation, les mêmes motifs, le même type architectonique que cette dernière. L'élément de la première basilique, de l'*Ecclesia vetus*, aura dû être cette région même, qui, par suite des immenses constructions faites auprès d'elle, ne devint plus qu'un pénitentiaire ou le narthex par destination de la grande basilique. En effet, le pénitentiaire actuel eut jadis son pronaos dans un portique ou péristyle de neuf colonnes, comme je l'ai dit plus haut. Qui empêche donc de croire que ce pénitentiaire fut réellement la basilique primitive? S'il eût été élevé comme narthex, dans un but direct, pourquoi l'aurait-on surmonté d'une seconde église? L'érection de cette portion du temple remonte bien évidemment au temps où la basilique latine jetait encore à Rome les dernières lueurs de son éclat, et où l'art romano-byzantin d'occident perdait dans la barbarie du IXe siècle et dans l'épuisement des forces qu'il avait reçues d'Orient, toute la majesté de ses inspirations. Cette région importante, dont l'aire s'est singulièrement enfoncée, n'a point du tout la forme d'un narthex; l'on aperçoit même à l'extrémité de sa nef majeure, une esquisse d'arc triomphal. Le pénitentiaire est à trois nefs

séparées par six arcs d'entrecolonnements (trois pour chaque flanc), et l'on y accède par trois portes. Les six piliers de soutènement sont cylindriques, faits de briques coupées en quarts de cercle, superposées et disposées à la manière romaine : au lieu de chapiteaux, ils ont un simple rebord saillant qui annonce assez ou l'impuissance ou l'absence absolue des idées artistiques. Tout cet appareil est d'une austère et remarquable fermeté. Les voûtes présentent cette singulière condition, qu'elles sont disposées en sens inverse de celles des nefs de la grande basilique. Ainsi, la voûte de la nef majeure du pénitentiaire est à quatre lunettes et à quatre nervures croisées, mais non profilées; tandis que celles des nefs mineures de la même région sont à zônes cintrées transversalement, séparées par de prodigieux arcs doubleaux. Plusieurs portes latérales bouchées donnaient jadis entrée dans cet anti-temple, éclairé au collatéral septentrional par trois croisées étroites, ébrasées, et à la contrenef du sud par trois autres croisées pareilles, mais devenues aveugles par suite des constructions faites sur le flanc méridional. Les voûtes des trois nefs du pénitentiaire sont égales en hauteur. L'on remarque dans cet anti-temple une piscine de l'école sévère du type ogival et plusieurs pierres tumulaires circulaires, rappelant des fondations et obits, et qui ressemblent presque à ces dalles funèbres du cimetière de Saint-Laurent-hors-les-Murs, à Rome, sur lesquelles on lit ces inscriptions :

PRO MVLIERIBVS. — PRO VIRIS.

Au dessus de l'*Ecclesia vetus*, règne une seconde basilique consacrée à l'archange saint Michel, à laquelle on accédait autrefois de l'intérieur de la grande basilique, par deux escaliers dont les traces et les points d'appui sont

encore visibles. Cette basilique supérieure est de même style, de même âge, de même fabrique que la région inférieure. Elle est également à trois nefs séparées par six piliers circulaires construits en briques. Le travail tout romain de l'appareil est évident ici, où nul mastic ni badigeon ne sont venus le voiler. La voûte est à pierres jetées : le temple est éclairé au couchant par une croix en meurtrière; l'on remarque dans l'église de Saint-Michel deux croisées accolées qui eurent leur raison symbolique et leur sens abstrait. — Telles seraient vraisemblablement les deux églises dont parle l'histoire, l'*Ecclesia vetus* ou *inférieure*, et l'église *supérieure*. La petite basilique dédiée à saint Michel n'a jamais été achevée.

Il a dû s'écouler très peu de temps entre l'érection du pénitentiaire et celle de la grande basilique, car les mêmes motifs architectoniques, le même sentiment, le même faire, le même style, se font remarquer dans l'un et dans l'autre. Dès le Xe siècle, on aura voulu ne plus se contenter du premier; mais l'utiliser de manière à ce qu'en élevant un nouveau vaisseau à sa suite, il devînt l'immense vestibule de la basilique nouvelle; et l'on s'arrangea de telle sorte que la basilique entière, y compris la région primitive et l'atrium qui dut la précéder, présentât l'échelle d'environ quatre-vingt-quatre mètres, assignée par Grégoire de Tours, pour les dimensions de longueur à la basilique latine. — C'est par suite de cette importante addition que l'*Ecclesia vetus* serait devenue narthex par destination. Mais l'architecte, ou mieux le *cœmentarius* chargé des travaux d'agrandissement, déploya peu de goût, car il ne chercha pas même à raccorder son œuvre à la précédente. Le pénitentiaire est beaucoup plus étroit que la basilique : le parallélisme n'existe point entre les piliers du premier et ceux de la seconde; l'ouverture centrale du pronaos

seule est placée exactement dans l'axe du chevet. — Je peux m'être trompé complètement aussi dans l'explication que j'ai donnée de l'*Ecclesia vetus*, et le pénitentiaire actuel pourrait rigoureusement avoir été élevé dans un but direct; heureusement, qu'il y ait méprise ou vérité dans mon interprétation des faits monumentaires qui, il est vrai, n'accusent aucune différence d'âge, ma monographie n'en sera pas moins fidèle, comme statistique de l'édifice.

Ce qui m'a singulièrement frappé dans le pénitentiaire de Saint-Philibert, c'est l'inscription qui s'y lit, et d'où il résulte que les pauvres *seulement* ont leur place réservée sur les bancs qui règnent aux deux flancs de l'anti-temple. Cette défense aux riches de s'asseoir là, ou plutôt cet ordre donné aux pauvres de ne pas aller plus loin, ne rappelle-t-il pas que les catéchumènes de l'Église primitive étaient des prolétaires? Depuis longtemps il n'y a plus de catéchumènes et plus de pronaos dans nos églises; eh bien, la tradition des premiers temps chrétiens s'est maintenue dans les mœurs populaires, et de là vient certainement l'habitude qu'ont encore les prolétaires de nos jours de stationner au bas des églises. — Le pénitentiaire de Saint-Philibert était, par ses dimensions, en rapport avec les besoins de l'abbaye, qui y recevait et y abritait les pélerins et les étrangers, ses hôtes. — Mais entrons enfin dans la grande basilique.

La basilique de Saint-Philibert, par suite des additions faites à ses parties supérieures, et du renflément qui lui donna une transsept, présente aujourd'hui, en plan, la figure d'une croix latine, et se compose d'une nef majeure, de deux nefs mineures ou contre-nefs, de deux croisillons, d'un chœur, d'un prolongement des bas-côtés autour de l'enceinte apsidaire, d'un chœur, d'une apside centrale ou tribune, de deux apsides mineures ou secondaires,

pratiquées sous les croisillons, comme à la basilique de Saint-Paul de Lyon, de cinq chapelles rayonnant sous la contre-nef qui enveloppe le pourtour du chœur et de l'apside majeure, et de quelques chapelles placées sous la nef collatérale septentrionale. — Fixés sur l'orientation du monument, nous n'y reviendrons point. Aucune déviation du sanctuaire, par rapport à l'axe de la nef principale, ne se fait remarquer dans le vaisseau. Nulles verrières peintes ne décorent, et, je crois, n'ont décoré les diverses baies qui l'éclairent. Le *triforium*, cette tribune propre à la basilique constantinienne, n'existe ni à la nef majeure, comme à la basilique de Toulon-sur-Arroux (diocèse d'Autun), ni au revers de la façade, comme à celle de Saint-Paul de Lyon, ni à l'*augusteum* ou apside centrale, comme à la basilique patriarchale et primatiale de Saint-Jean-Baptiste de Lyon, et comme on le pratiqua quelquefois dans cette région des temples, sous les deux dernières phases du type romano-byzantin. — Le caractère infini d'austérité, empreint à l'extérieur de cette basilique, se continue et se soutient dans son intérieur, et provoque les pieuses méditations et le recueillement du monumentaliste qui l'étudie. La longueur totale de l'édifice, du fond de la chapelle rayonnante placée dans l'axe de l'apside, aux limites de l'anti-temple devenu, conformément à notre hypothèse, narthex par destination, est de quatre-vingt mètres; sa hauteur sous voûte, de dix-neuf, et sa largeur, d'un mur de bas-côté à l'autre, de douze. — Le revers de la façade n'est accidenté, 1° que par les points d'appui en saillie des deux escaliers détruits qui conduisaient à l'église supérieure de Saint-Michel et qui étaient de cinquante marches chacun, placés à l'angle, sous les deux nefs collatérales; et 2° par l'orgue mis après coup, et dont la montre représente la seconde période de la Renaissance.

La nef majeure de la basilique, malgré l'appareil tout rudimentaire de sa structure et la stérilité de sa profilation, se développe avec une remarquable unité de style et une heureuse régularité de proportions. Cette grande arche est accusée par dix arcs d'entrecolonnements égaux, à plein-cintre (cinq pour chaque flanc), soutenus par dix piliers cylindriques, à base peu élevée, et dont les chapiteaux ne sont indiqués que par un rudiment de corniche en ressaut, peu saillant, recevant sur leurs côtés les retombées des arcs, et au milieu du bord de leur tailloir, une demi-colonne à chapiteau ébauché, qui elle-même sert de point d'appui à l'arc-doubleau qui détermine les cinq travées de la voûte, et est prodigieusement saillant, vu la courbe transversale des arceaux de cette voûte. Cette disposition se retrouve dans deux piliers, à la *Majoure* de Marseille. Il est à remarquer que chaque arc d'entrecolonnement qui est sans profilation aucune et d'une simplicité vraiment cyclopéenne, est buté par un entrait de bois d'un assez misérable effet, et qu'il serait peut-être, toutefois, dangereux d'écarter. Les colonnes ou piliers sont de briques appareillées comme au pronaos et dans l'église supérieure de Saint-Michel. C'est une fidèle image de la maçonnerie des premières basiliques constantiniennes et latines. Au dessus des arcs d'entrecolonnements est un espace lisse et nu, vu l'absence de triforium; et au dessus encore de cet espace, règnent sur chaque flanc de petites croisées dont quelques-unes rendues aveugles. Il est digne d'observation que chaque travée de voûte de la nef majeure est à plein-cintre, mais dont l'arc est courbé en sens transversal au lieu de l'être dans le sens longitudinal, condition à peu près exceptionnelle, bizarrerie peu commune, qui soulage les murs latéraux, mais surcharge les arcs doubleaux et en justifie la lourde et ferme structure. Les mêmes dispositions

se retrouvent dans les nefs mineures, quant aux bases; mais leurs travées de voûte sont à quatre lunettes, à nervures plates croisées, et soutenues par des arcs-doubleaux peu saillants, tels que les motivait cette disposition. Sous les collatéraux, tous les arceaux retombent en flanc sur de demi-piliers hémicirculaires.

L'antique pavé de la basilique, en majeure partie, a disparu. Je n'ai trouvé aucune tombe d'abbés; quelques pierres tumulaires seulement, des phases sévère, ornée et riche du type ogival, parmi lesquelles peu d'intactes, pas une bien remarquable, gravées en creux; beaucoup de tombes d'*infermiers de Céans*, ont fixé mon attention. J'ai observé plus particulièrement toutefois, deux dalles funéraires trapézoïformes, offrant, gravée en creux, une espèce de croix latine dont la grande branche finit en lame d'épée.

La nef collatérale du nord présente, dans l'arc qui la met en rapport avec le croisillon, un surbaissement assez considérable, qui devient l'occasion de l'existence de deux baies jumelles accolées, sans profilation remarquable, dont le sens symbolique mal défini peut être interprété de diverses manières, bien que la plus sage soit d'y voir l'emblème de l'union des deux églises grecque et latine. — Sous ces deux baies se trouve un arc ogival accidentel. Les objets de détail dignes de quelque intérêt, épars dans la contre-nef septentrionale, sont : 1° une inscription et un monument tumulaire de la seconde phase de la Renaissance, un contre-retable d'autel et des colonnes torses du même âge; 2° trois chapelles qui, en enlevant son caractère primitif à cette région du vaisseau, représentent, la première qui sert de chapelle des fonts baptismaux, la phase ornée du type ogival; les deux autres, la phase riche, du même type, saillante surtout dans une piscine établie à la dernière

chapelle du même collatéral. L'on devra noter cette particularité dans la nef mineure méridionale, c'est que l'arc qui la met en communication avec la branche contiguë de la transsept, est orné du côté et dans l'axe de ladite nef mineure, d'une archivolte et d'un soffitte boudiné à son intrados. Cette contre-nef diffère essentiellement de sa sœur en ce qu'aucune chapelle ne s'ouvre à ses flancs, si ce n'est toutefois une grande niche à flambeaux et à têtes de choux, d'un travail incroyablement grossier, représentant l'architecture ogivale de la phase riche. Les trois dernières travées de cette nef, du côté du chœur, sont éclairées par trois fenêtres à trois divisions, de la phase sévère de l'école ogivale, mais avec réminiscence du type romano-byzantin, visiblement écrite dans l'arc à plein-cintre qui circonscrit les trois subdivisions cintrées en tiers-points fer-de-lance.

Les deux branches de la transsept ou croisillons sont ainsi disposées : celui du nord est à deux travées de voûte, divisées par un arc-doubleau ; une grande croisée de la phase ornée du type ogival l'éclaire. On y remarque une porte de la même période, qui, dans le nord de la France, correspond d'une manière plus certaine que dans nos contrées, au XIVe siècle, et un curieux chapiteau servant de console. Le flanc oriental de cette région est percé d'un arc qui la met en communication avec le prolongement apsidaire de la contre-nef et d'une apside mineure voûtée en cul-de-four. Le flanc occidental qui fait face à celui-ci est accidenté par deux arcades plates dont l'une, plus petite que sa voisine, correspond au collatéral, et l'autre regarde l'apside mineure. Le croisillon sud n'offre qu'une seule travée de voûte ; le revers de sa façade dut originairement être percé de trois croisées dont deux seulement existent aujourd'hui. Ce croisillon présente, du reste, les mêmes

dispositions que celui du nord, à cette différence près, que sous l'arcade plate latérale qui fait face à son apside mineure, s'ouvre une fenêtre de la phase sévère du type ogival, que les monumentalistes du nord datent avec raison du XIIIe siècle. Le chœur et la tribune sont circonscrits par la continuation des bas-côtés. Cette région, dont l'ouverture sous le croisillon méridional se fait remarquer par un arc prodigieusement surbaissé, est à grandes arcades supportées par des colonnettes dont les chapiteaux présentent les formes et la profilation les plus variées. C'est dans cette région que s'ouvrent les cinq chapelles rayonnantes apsidaires, dont l'une posée dans l'axe de la nef majeure. Elles offrent cette différence avec celles des basiliques de Saint-Hilaire de Semur-en-Brionnais, de Notre-Dame de Beaune et de la basilique détruite de Cluny, qu'elles sont à apsides terminées carrément et à voûte courbée transversalement. L'une d'elles a été rebâtie et sert de sacristie. L'on remarque dans la portion septentrionale de la contre-nef apsidaire, un petit détail d'une charmante profilation, incrusté vers une porte latérale, et révélant la phase riche de l'ère ogivale. C'est aussi sous cette nef mineure, à droite du spectateur, près de la sacristie actuelle, que se trouve un placard qui formait l'ancien *Repositorium*, et dont la petite croisée, aujourd'hui murée, est encore visible à l'extérieur.

La région apsidaire de la basilique se compose du chœur et de la tribune. Une seule travée de voûte constitue le chœur, dont l'ornementation tempérée consiste en deux arcs bouchés à l'étage inférieur, et deux fenêtres à plein-cintre ornées dans leur point de juxtà-position par deux colonnettes, et en flanc par une seule à l'étage supérieur. La tribune proprement dite, ou apside semi-circulaire, est voûtée en cul-de-four. Son ornementation se compose,

au rez-de-chaussée, de cinq grandes arcades à plein-cintre, séparées par des piliers cylindriques, à riches chapiteaux, et de cinq fenêtres à plein-cintre également, dont deux aveugles, à archivoltes, à impostes en moulures, flanquées de colonnettes, séparées entr'elles par un pilastre cannelé ou à moulures, le tout présentant l'appareil de la plus somptueuse période de l'architecture romano-byzantine. Il est à remarquer que les fenêtres apsidaires ont pris ici, comme dans toute la phase progressive de l'art qu'elles représentent, un immense développement; elles sont relativement fort larges, comme les baies apsidaires de St-Apollinaire de Valence et de plusieurs basiliques romaines. Les sept arcades du rez-de-chaussée, qui ornent le chœur et l'apside, sont dénuées d'archivoltes. Elles étaient autrefois dégagées de toute clôture, et donnaient de l'air et du lointain à cette région de la basilique; mais elles furent murées par les chanoines qui succédèrent aux religieux, après la sécularisation de l'abbaye, et s'inquiétèrent fort peu de ce qu'en penserait un jour le monumentaliste. La séparation du chœur d'avec la tribune est indiquée par un grand pilier qui saillit et fait que l'apside est en retraite sur le chœur. Toute cette région est établie avec des matériaux de choix, et l'appareil en est remarquablement régulier; tout le luxe de la phase progressive de l'école romano-byzantine s'y est déployé avec énergie. C'est sous la zône apsidaire qu'est creusée la *confession* dans laquelle on dut originairement accéder par deux escaliers rayonnants placés vers le maître-autel, et où l'on arrive aujourd'hui par une petite porte pratiquée au dehors, dans le mur de la contre-nef apsidaire. Cette *confession*, tradition de l'ancien *martyrium* des basiliques primitives, a la forme la plus hiératique : c'est une petite basilique avec trois chapelles rayonnantes, dont celle du centre forme l'apside

terminée en hémicycle. Son plan résume, sur une échelle très restreinte, celui de la grande basilique supérieure. L'on y remarque plusieurs traces de peintures byzantines, un puits fait à l'imitation de ceux qui existaient dans les anciennes confessions et les cryptes de la primitive église; deux colonnes antiques dont la différence de diamètre est sensible, et auxquelles s'ajustent mal les délicieux chapiteaux qu'elles supportent. Toute cette chapelle souterraine est encore la fille de la phase progressive de l'art romano-byzantin, et est construite et profilée avec la plus grande richesse, surtout dans les chapiteaux.

Au point d'intersection de la nef, des croisillons et de l'apside, la voûte offre une solution de continuité et s'exhausse pour former une coupole du genre de celle qui existe à la royale basilique de St-Martin d'Ainai, à Lyon. Cette coupole a pour ornement quatre fenêtres, dont une ouverte dans l'arc triomphal qui accuse la fin de la nef et le commencement du sanctuaire, mais un peu bouchée par le premier arc-doubleau de la nef majeure. Ces quatre fenêtres sont à double archivolte dont la supérieure, dans deux baies seulement, est profilée en moulures. Rien de délicieux comme les colonnettes et chapiteaux qui concourent à l'ornementation de cette région. Aux quatre angles sont quatre naissances de voûte soutenues par quatre colonnettes et un pilier engagé. La coupole est placée sous le clocher dit Saint-Philibert, et est aussi une épreuve de l'architecture chrétienne sous la phase progressive de l'ère romano-byzantine.

Disons, en passant, que la plupart des grands piliers de soutènement du chœur et de la coupole ont été sciés au tiers de leur hauteur par suite des premières invasions du vandalisme et du mauvais goût, dans les temps où l'on n'attachait aucun prix aux monuments historiques. Le

chœur dont les limites débordent la transsept, a perdu ses anciennes décorations fixes et meubles; il est orné d'un autel majeur placé à la romaine, de la forme la plus triviale. Rien de plus insignifiant et de plus misérable que les stalles disposées au pourtour de l'apside.

Tout le temple que nous venons de décrire est enduit d'une couche de badigeon jaune qui voile la nudité monumentale des nefs, mais nuit à l'aspect et empâte la riche profilation des régions de l'édifice érigées sous des âges de luxe artistique.

IV.

Résumé des divers âges de la Basilique.

Si j'avais eu, dans cette monographie, à décrire un grand monument de l'ère ogivale, j'aurais rattaché mes comparaisons à la cathédrale d'Amiens, architype du genre, temple d'Ephèse de l'architecture catholique; mais sur le territoire de la province lyonnaise, en présence d'une reproduction solennelle de la basilique latine, je devais et je dois tout rapporter à Rome, mère de l'art chrétien : je ne pouvais rien demander à Paris et aux monuments du nord de la France.

Que le pénitentiaire actuel ait été élevé dans un but direct ou qu'il ne soit devenu que secondairement narthex par destination; qu'il y ait eu, partant de cette dernière hypothèse comme d'un fait, hésitation, désir d'agrandissement dans la vaste construction qui vint s'accoler à la première région, ce qu'il serait embarrassant pour le monumentaliste de décider, les divers âges de la basilique de Saint-Philibert n'en sont ni moins précis, ni moins distincts, ni moins faciles à établir. Le plan primitif de

l'édifice fut celui de la basilique constantinienne; il dut bien certainement exclure les croisillons et les chapelles latérales, qui ne furent inventées que sous la seconde période du règne ogival, et les trois apsides correspondant aux trois nefs durent commencer immédiatement à la fin de ces trois nefs, dans l'espace aujourd'hui occupé par la transsept et le chœur. Le plan originel fut-il exécuté, ou y eut-il dans les travaux de construction générale un assez long intervalle pour qu'il ne se conciliât plus avec les progrès de l'architecture basilicale? — C'est ce que je ne saurais déterminer. — Il est probable toutefois que pendant que les travaux de construction du monument se continuaient, l'architecture marcha, et que les siècles déposèrent successivement sur la basilique leurs idées propres, leur influence relative et les modifications qu'ils firent subir à l'architecture ecclésiastique. Le pronaos, l'église supérieure de Saint-Michel, les trois nefs de la basilique sont à peu près contemporaines et d'un faire exactement identique : ce sont les régions primordiales de l'édifice; elles représentent exclusivement la phase rétrograde du type romano-byzantin, comprise entre le VIIIe siècle et le XIe. Cet ensemble constitue donc la *première* époque de la basilique. La *seconde* époque consiste dans le renflement que l'on fit subir au plan primitif qui fut alors altéré, et dans l'élargissement du vaisseau, pour la production des croisillons. Cette importante modification fut l'image du premier renflement qu'éprouva la basilique latine à la fin de la phase rétrograde et au commencement de la phase progressive de l'école romano-byzantine. Le second âge du temple est donc représenté par la transsept. Le chœur, la tribune, la confession, la coupole, les chapelles rayonnantes, la contre-nef apsidaire, représentent la phase progressive de la même école, et forment la *troisième*

époque de la basilique, époque si nettement accusée à l'extérieur par les deux clochers en flèche et la région apsidaire. Dans les dépendances du temple se trouve, à la porte qui mettait celui-ci en communication avec le cloître, une manifestation de la phase transitionnelle du type romano-byzantin, qui, dans nos contrées, s'exerça presque exclusivement sur le XIIIe siècle. — En appliquant maintenant à de simples édicules ou objets de détail compris dans le monument, le relevé généalogique que nous offrons, nous verrons que la basilique abbatiale de Saint-Philibert porte l'empreinte de presque toutes les périodes de l'architecture chrétienne. Moins la phase orientale ou primaire qui s'exerça sur les Ve, VIe, VIIe et VIIIe siècles, toutes les variétés de l'austère manifestation romano-byzantine, comme nous venons de l'établir, se produisent dans l'édifice. — La phase sévère du type ogival est empreinte dans quelques croisées près du croisillon méridional; sa phase ornée dans la chapelle des Fonts, une porte, une fenêtre du croisillon septentrional; sa phase riche dans deux chapelles du bas côté septentrional; sa phase transitionnelle dans une chapelle en niche, sous le collatéral méridional. La phase libre de la Renaissance se manifeste dans la montre d'orgue et quelques objets de détail; enfin, il n'est pas jusqu'à ce misérable XVIIIe siècle qui n'influa sur l'architecture chrétienne que pour la dégrader, qui n'ait laissé dans la porte de la façade une trace de son passage.

En somme, la basilique de St-Philibert, pour la majeure partie, doit être considérée comme une des plus antiques réalisations nationales de l'architecture romano-byzantine, et peut devenir un centre à peu près complet des études multiples et parallèles du monumentaliste, bien que la phase transitionnelle de l'école byzantine, n'y paraissant

qu'accessoirement, son iconographie soit par conséquent nulle. Nul doute que cette grande manifestation basilicale ne corresponde au temps où la basilique latine avait encore conservé l'entourage de toutes ses primitives dépendances. Ainsi, non seulement elle dut avoir son atrium, mais encore son baptistère séparé du temple et compris dans l'enceinte de l'atrium. Quant à ses clochers primitifs, elle les porta, en naissant, sur ses épaules; car à l'époque où elle fut produite, le clocher était déjà devenu adhérent au temple, et l'Italie seule, plus fidèle que la France aux traditions de la basilique primitive, continuait en Toscane, à Ravenne (1), à isoler le campanile du temple.

V.

Conclusion.

La basilique abbatiale de Saint-Philibert, de Tournus, aînée de celles de Cluny, Vézelay, Perrecy-lès-Forges, etc., et de toutes celles du nouveau diocèse d'Autun, a perdu la plupart des décorations fixes et meubles qui concouraient à l'embellir, et tempéraient l'austérité tout égyptienne de son aspect et de sa structure. Elle est la seule du diocèse éduen, et peut-être l'unique basilique nationale qui renferme quatre églises dans une seule; elle est, à coup sûr, l'un des monuments ecclésiastiques les plus vénérables, les plus hiératiques dans ses dispositions, les

(1) A Rome, le clocher adhéra au temple de bonne heure, et la tradition, sous ce rapport, se maintint moins fidèlement qu'à Ravenne et dans la Toscane qui la continua, même sous le règne ogival. Le seul clocher séparé de la basilique que je connaisse à Rome, est celui *della chiesa de' quattro Coronati*.

plus fortement empreints du sceau de l'authenticité apostolique et basilicale, les plus pittoresques dans son ordonnance, que possède la province ecclésiastique de Lyon, où l'architecture romano-bizantine coule à pleins bords. Les portions les plus jeunes de cette grande réalisation monumentale sont plus vieilles que ne l'était la basilique de Cluny aux sept clochers, faite à peu près de toutes pièces sous la phase transitionnelle du type romano-byzantin. Issue directement de la basilique latine, elle dut servir de modèle à celle de Cluny, que toute notre province pleure encore à chaudes larmes, et qui était le premier temple du monde comme type d'architecture religieuse, et le second comme dimension. — Pour bien comprendre cette grande et solennelle manifestation basilicale de Tournus, il faut, par la pensée, la remettre en rapport avec les mœurs, les costumes, les pieuses populations, la liturgie des temps passés, lui rendre ses religieux et ses fidèles, les voyageurs et les pélerins du moyen-âge abrités sous son immense vestibule, son entourage et ses dépendances, sa ceinture de tours et de créneaux, et la replacer au centre de cet ensemble harmonique de constructions ecclésiastiques et militaires qui se groupaient merveilleusement à son ombre, et que dominaient ses flèches.

Grâce à la douceur de notre climat qui protége nos édifices et leur donne quelquefois, comme au clocher de l'insigne basilique collégiale et majeure de Notre-Dame de Beaune, une teinte safranique pareille à celle des monuments de l'extrême midi; grâce aussi à la concrète et ferme complexion monumentaire de ce temple, les outrages du temps lui ont été moins funestes que ceux des révolutions des hommes, et sa solidité est parfaite tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si l'ère riche de l'école ogivale ne vint qu'avec parcimonie greffer sur les vieilles

substructions byzantines du temple, ses souples et délicieuses profilations, le type austère du monument n'en demeura que plus absolu. — Toutefois, cette grave et sainte basilique a des ruines à relever et des blessures à guérir. Ses dégradations toujours croissantes, je dirai presque son état complet d'abandon, ont enfin fixé l'attention du gouvernement, et l'on a compris ce que l'on devait de protection, de moyens de conservation et de secours à ces grands souvenirs, à cette grande représentation de l'ère basilicale. Les réparations d'urgence que le monument sollicite sont décidées et vont être entreprises. — Depuis longtemps l'on invoquait des allocations en faveur de la basilique de Tournus : celles accordées récemment sont loin encore d'être suffisantes pour réparer tous les dommages soufferts; mais nous ne nous lasserons pas de demander pour elle, qui intéresse si vivement l'histoire ecclésiastique et l'archéologie sacrée de notre province. C'est sans doute une triste condition pour nos monuments chrétiens, de ne plus devoir leur conservation et leur entretien à la religion, à la puissance du sentiment religieux, mais à leur seule entrée dans le domaine de l'archéologie qui n'est qu'une science, tandis que la religion est la grande pensée civilisatrice et sociale du monde moderne. Eh bien! que cette science qui a eu son foyer d'impulsion et de mouvement, son point de départ en province, et non pas dans l'immense serre-chaude de Paris, que cette science nouvelle de l'archéologie sacrée couvre de ses ailes l'arche vénérable et sainte! — Puisse cette monographie être considérée comme un plaidoyer permanent en faveur du temple, et concourir à attirer sur lui une part des largesses de l'Etat!

Du reste, la restauration partielle de la grave basilique a été confiée aux mains les plus habiles et les plus savantes, et j'ai félicité publiquement la ville de Tournus et le

diocèse d'Autun de cette bonne fortune par une lettre imprimée dans le *Journal de Saône-et-Loire*. M. Questel, architecte, épris des sévères beautés de l'architecture romano-byzantine, et intimement pénétré du génie de cette école; M. Questel, célèbre surtout ou digne de l'être par l'admirable réalisation pratique romano-byzantine qu'il vient de terminer à Nîmes dans l'église de Saint-Paul, bâtie de toutes pièces, est chargé de dresser les projets et de diriger les travaux : c'est dire assez qu'ils seront conduits avec art, que toute soudure s'y raccordera exactement avec la substruction, que chaque chose y sera mise à sa place.

Puisse, je ne dirai pas seulement toute la ville et le canton de Tournus, tout le nouveau diocèse d'Autun, mais toute la province lyonnaise, s'intéresser chaudement à cette restauration, s'associer à ces travaux avec tout le zèle que déploie la vieille nationalité germanique pour l'achèvement de l'église métropolitaine de Cologne! — Je ne clorai pas cet humble travail sans remercier le docte et bienveillant pasteur de St-Philibert de Tournus, M. l'abbé Chaumont, du concours éclairé qu'il a bien voulu prêter à mes recherches.

FIN DE LA MONOGRAPHIE.

PETIT VOCABULAIRE

DES MOTS TECHNIQUES

DE

L'ARCHÉOLOGIE SACRÉE.

A

ABAT-VENTS. Espèces de petites toitures couvertes en ardoises ou en tuiles plates, disposées à la manière de stores dans les baies des clochers et destinées à empêcher que l'action du vent ne disperse le son des cloches. Les abat-vents de nos clochers du sud-est ne sont généralement que des stores en bois; mais il en existe peu dans nos contrées, où commence l'usage méridional de suspendre les cloches sous la voussure même de la fenêtre du clocher.

ACANTHE. Plante épineuse à feuilles sinuées. Elle pousse dans les terrains incultes et humides du midi de l'Europe. Les Grecs ont entouré la corbeille du chapiteau corinthien de feuilles imitées de celles de l'acanthe.

ACCOLADES (en). Réunion par à-dos, de deux parties de cercles dont les bouts, au lieu de se joindre immédiatement, se relèvent simultanément vers la perpendiculaire.

ACCOUDOIR. Rebord d'une chaire ou d'une stalle sur lequel l'on appuie les coudes.

ACROTÈRE. Espèce de piédestal de petite dimension, au dessus ou aux angles d'un frontispice, destiné à supporter des vases ou des statues.

ADHÉRENT. Se dit des contreforts, piliers et pilastres appliqués contre une muraille.

Agapes. Festins, réunions fraternelles des premiers chrétiens dans les *Cubicula* des catacombes.

Aile. Les ailes d'une église quelquefois appelées sous-ailes, sont les bas-côtés ou nefs mineures collatérales.

Aire. Signifie le terre-plain inférieur ou pavé d'une église, et toutes les surfaces planes d'un étage sur lesquelles on marche.

Ambons. Tribunes placées dans les basiliques, aux limites du chœur, et reposant sur son aire. C'est de là que l'on faisait aux fidèles, la lecture de l'épître et de l'Evangile, à la messe.

Amortissement. Ce qui termine le comble d'un bâtiment, et par extension, tout ornement qui couronne un morceau d'architecture. L'arcade en tiers-point ou ogivale, est considérée comme un amortissement curviligne.

Appareil. C'est la hauteur de la pierre taillée. On a distingué trois appareils : le *petit*, emprunté des Romains, composé de pierres de 10 centimètres sur chaque côté; le *moyen*, formé de pierre de 20 à 25 centimètres; et le *grand*, composé de pierres de dimensions considérables. — L'on emploie aussi ce mot pour désigner une surface ouvragée, un ensemble d'ornementation quelconque.

Apside. Région ou renfoncement semi-circulaire du sanctuaire d'une basilique où siégea primitivement l'évêque. On a étendu ce terme à tous les sanctuaires, soit qu'ils se terminent en hémicycle, carrément ou polygonalement.

Arabesques. Mélanges d'ornements et de figures fantastiques et imaginaires, empruntés à l'art mauresque, qui lui-même l'avait imité de l'art antique.

Arcade. Ouverture formée par un cintre reposant sur des pieds-droits ou des colonnes ou des pilastres.

Arcature. C'est une suite d'arcades : les arcatures aveugles ou vides jouent un grand rôle dans l'ornementation et l'architectonisation romano-byzantine. — C'est aussi un petit arc destiné à unir entr'eux les modillons des corniches.

ARC-BOUTANT. Pilier courbé en demi-arc, pour soutenir les murailles et les mettre à l'abri de la *poussée* des voûtes. On l'appelle aussi *arc-rampant*, parce que les deux points d'appui de ce bras en arc, sont à des hauteurs inégales.

ARC-DOUBLEAU. Cintre qui, dans une voûte, joint un pilier à un autre, et réunit les diverses zônes de la voûte. Ces cintres sont ordinairement saillants sous les voûtes, et servent presque toujours d'assise aux arrêtes des voûtes ogivales.

ARCEAUX. Arcs saillants qui traversent le creux des voûtes, ordinairement en ligne diagonale, les soutiennent, et se croisent quelquefois. On nomme *arceaux* tous les grands arcs d'entrecolonnements et d'ouvertures.

ARCHITECTONIQUE. Substantif et adjectif. Se dit de l'architecture, considérée comme art et exécution, au point de vue technique.

ARCHITECTONISER. — ATION. Action de répandre sur les lignes *architecturées*, les profils et les détails qui donnent le caractère à l'architecture.

ARCHITRAVE. C'est la partie de l'entablement qui porte sur les colonnes ou pilastres.

ARCHIVOLTE. Bandeau orné de moulures, qui règne autour d'une arcade, et qui repose sur les impostes.

ARRÊTES. Ce sont les angles que forment deux surfaces courbées ou droites d'une pierre, d'un mur, des moulures; par exemple, la partie d'une voûte qui repose sur un mur ou sur un arceau.

ASSISES. Se dit des rangs symétriques, de pierres de taille, dont l'ensemble compose une muraille.

ATRIUM. Espace ou place environnée de portiques, au devant des basiliques.

AUGUSTEUM. C'est le synonyme d'apside : ce mot était employé pour désigner l'emplacement où se mettait le juge, dans la basilique civile, et l'évêque dans la basilique latine chrétienne.

Aveugle. Se dit d'un arc plein ou bouché. Ce mot s'emploie pour les arcatures ou baies simulées.

B

Baguette. Petite moulure demi-ronde, dont la saillie est égale à la moitié de la hauteur.

Baie. Se dit d'une ouverture, principalement d'une fenêtre : quelquefois même d'une porte.

Balustrade. Appui composé d'une suite de *balustres*, sortes de petits piliers enflés à leur partie inférieure. — On a appliqué ce mot à toute espèce de clôture à claire-voie et évidée à jour.

Baptistère. Édicule à part placé dans l'enceinte de l'*atrium*, dans l'axe de la principale porte, sous l'ère basilicale primitive, où l'on administrait, par immersion dans la fontaine ou cuve baptismale, le sacrement de baptême. — Se dit aussi de la chapelle des *Fonts*, dans nos églises.

Bardeaux. Ce sont des planchettes de chêne, dont l'assemblage forme des voûtes.

Base. Partie inférieure d'un piédestal, d'une colonne, d'un pilastre, d'un monument entier ou d'une partie de monument.

Bas-Reliefs. Sculptures à demi engagées dans le bloc de marbre, de pierre, de bois ou de métal. Les figures de HAUT-RELIEF sont presque entièrement détachées.

Beffroi. Se dit de la charpente dans laquelle la cloche est engagée, et qui empêche que l'ébranlement produit par le corps sonore en mouvement, ne s'étende aux murs du clocher.

Biseau. Petite surface taillée en talus. (Voyez Chanfrein).

Boudin. Moulure demi-ronde, nommée aussi TORE.

C

Campanile. Mot italien, qui veut dire clocher, et que l'on a francisé.

Caissons. Compartiments sculptés en demi-relief, placés aux plafonds.

Cancel. Nom que l'on donnait dans l'ère basilicale primitive à la balustrade qui entourait l'autel.

Cannelures. Sillons arrondis, creusés longitudinalement sur le fût d'une colonne ou d'un pilastre.

Cantonné. Se dit des colonnettes rangées et rassemblées autour d'un gros pilier central.

Cariatides. Figures qui soutiennent une corniche sur leur tête.

Cartouche. Ornement, avec enroulement, dans lequel se plaçaient des devises, des monogrammes et chiffres, au temps de la Renaissance.

Chanfrein. Surface étroite, formée par l'arrête abbatue d'une pièce de bois, de métal et de pierre, et qu'on nomme communément BISEAU.

Chapiteau. La partie ornée du haut de la colonne, qui pose sur le fût. Ce nom se donne en Bourgogne à certains porches-auvents.

Chevet. Partie de l'église située derrière le maître-autel.

Ciborium. Sorte de vase chez les Egyptiens. L'on a donné ce nom à la coupole qui surmontait l'autel des premières basiliques.

Cimaise. Moulure moitié concave et moitié convexe, qui est à l'extrémité d'une corniche.

Claveaux. Pierres taillées en coin pour une plate-bande, une voûte, une arcade, etc.

Clef (de voûte). Dernière pierre placée au centre d'une voûte, pour la fermer.

Clocheton. Petite pyramide nommée aussi FLAMBEAU, appuyée aux angles des édifices, ou sur les contreforts.

Cœmentarius. Chef des ouvriers qui, au moyen-âge, bâtissaient l'église.

Coffre. Bloc de pierre ou appareil de bois qui forme l'autel.

Comble. Assemblage de toute la couverture d'un bâtiment.

Compartiment. Assemblage de plusieurs objets disposés avec symétrie, pour former un tout.

Cône. Corps solide dont la base est un cercle et quelquefois un carré, et qui se termine en haut par une pointe que l'on nomme *sommet*. On appelle cône tronqué celui dont on a retranché le sommet.

Confession. Il a été question trop au long dans le corps de cet ouvrage, des *confessions*, *cryptes*, *catacombes*, des *basiliques* et des *chœurs*, pour que nous ayons cru devoir comprendre ces divers mots, dans notre vocabulaire.

Console. Support en saillie qui sert à soutenir une corniche, un fronton de croisée, un arceau.

Contre-courbe. Partie d'un cercle qui change sa direction circulaire pour tourner en sens contraire.

Contrefort ou **Eperon.** Pilier saillant d'un mur pour lui servir d'appui, et résister à la poussée d'une voûte.

Contre-retable. Appareil d'ornementation, qui sert de fond à un autel, adossé à un mur et qui décore souvent un tableau.

Corbeau ou **Modillon.** Pierre saillante en forme de console, diversement ornée. On appelle corbillons, les petits corbeaux.

Cordon. Se dit d'une surface étroite en relief, taillée en biseau ou en boudin, qui sépare un étage d'un autre, une assise d'une autre assise.

Cornes Tumulaires. Ce sont des espèces de clochetons, segments d'un cube coupé diagonalement, qui flanquent l'amortissement aigu d'un clocher. Le couronnement pyramidal ou en cône obtus du clocher d'Ainai, à Lyon, est flanqué de quatre cornes tumulaires.

Corniche. Partie supérieure et saillante de l'entablement, d'un piédestal, d'un bâtiment.

Cornier. On appelle **poteau cornier** celui qui fait l'angle d'un pan de bois, d'une cloison, etc.— Se dit des tuiles courbes qui recouvrent les arrêtes d'un comble en croupe.

Coupe. Se dit d'un dessin représentant les dispositions architectoniques intérieures d'un édifice, comme si on le coupait par la moitié, longitudinalement, des combles à la base.

Coupole. Partie concave d'un dôme.

Couronnement. C'est la partie qui termine le haut d'un ouvrage.

Crédence. Meuble en pierre ou en bois, adhérent ou portatif, en niche ou en relief, destiné à poser le calice, les burettes, les encensoirs, etc.

Croisée. Ce mot a la même signification que *transsept*. Partie qui, dans le plan d'une église, représente les branches de la croix. Ce terme est aussi appliqué aux fenêtres des églises dont les meneaux ne furent pourtant jamais comme ceux des maisons, au XVIe siècle, disposés crucialement.

Croisillons. Ce sont les bras de la croix, dans le plan des églises.

Crosses. Espèce de volutes posées sur l'arrête des pignons, des clochers, clochetons, pinacles, ce sont des feuilles de choux, communément.

Croupe. Toiture à trois égoûts et à deux arrêtes.

Crypto-portique. C'est un enfoncement ou vestibule intérieur qui donne accès dans l'église et qui diffère du **porche**, en ce qu'il est toujours fermé sur les flancs.

Cul-de-Four. Se prend en archéologie sacrée pour la voûte demi-sphérique et concave des apsides romano-byzantines.

Cul-de-Lampe. Ornement en saillie qui descend d'un plafond ou d'une voûte, et qui prend quelquefois le nom de **clef pendante**. C'est aussi une sorte de console historiée, servant de base à une statuette, à une colonnette.

Custode, ou **Repositorium.** Lieu où l'on conservait le Saint-

Sacrement. Ces reposoirs étaient posés sur le sol ou suspendus, et dans ce dernier cas se nommaient *suspensions*.

D.

DAIS. Couronnement en pierres ciselées, au dessus des statues des saints, dans les églises ogivales.

DAMIER. Compartiments de verre de couleur ou de marbre ou de briques, ou détails sculptés, donnant la figure des carrés noirs et blancs sur lesquels on joue aux *Dames*.

DÉ. On appelle ainsi le corps ou le fût du piédestal.

DENTICULES. Très petits modillons.

DIACONICUM. On a donné ce nom, dans les premières basiliques à l'apside mineure de gauche, destinée à conserver en dépôt les ornements sacerdotaux. C'est là que le clergé mineur vêtait ses ornements.

DÔME. On donne improprement ce nom aux voûtes hémisphériques élevées à une hauteur plus ou moins grande, au dessus de la partie centrale d'une église. Le véritable nom de ces voûtes est COUPOLE. Dôme signifie encore, église principale ou cathédrale ou métropolitaine : c'est l'expression et le sens italiens du mot *duomo*, adoptés dans notre langue.

DOSSIER. Partie de la chaire ou de la stalle ou du siége contre laquelle on appuie le dos.

DOUCINE. Moulure moitié convexe et moitié concave, composée d'un *cavet* (moulure concave formée du quart de la circonférence) et d'un quart de rond.

E

ÉBRASÉ. A bords taillés ou coupés en chanfrein, c'est-à-dire en biseau.

EDICULE. Petit édifice, comme sacristie, petit clocher.

ELÉVATION. Dessin représentant l'ordonnance extérieure d'un monument.

Elliptique. Qui tient de la courbe que l'on forme en coupant obliquement un cône droit, par un plan qui le traverse : l'ogive de la Renaissance est elliptique.

Encorbellement (Voyez porte-à-faux).

Engagé. Se dit des contreforts, piliers, colonnes, dont la base est noyée dans un appareil de maçonnerie.

Enroulement. On appelle ainsi toutes les lignes ou ornements qui se terminent en spirales. *L'enroulement riche* est une des plus élégantes moulures.

Entablées (feuilles). Feuilles dressées et rangées sur une même ligne.

Entablement. Assemblage de moulures qui couronnent un bâtiment ou un ordre d'architecture. Il est composé de l'architrave, de la frise et de la corniche.

Entraits. Ce sont de grandes solives posées transversalement, et qui reçoivent les *poinçons*. Les entraits et poinçons se trouvent dans les voûtes en *bardeaux*.

Entrecolonnements. Espace vide laissé entre deux colonnes.

Entrelacs. Ornements de fleurons liés et croisés les uns avec les autres.

Eperon. Pilier adhérent à un mur pour en arrêter l'écartement.

Esthétique. Qui tient à l'art comme inspiration et comme réalisation du beau moral et idéal.

Extrados. Surface convexe extérieure d'une arcade et d'une voûte.

F.

Façade. Région extérieure d'une basilique ou d'une église, placée en perspective, et où sont percées les portes ou la porte qui donnent accès dans le temple. Dans les basiliques romano-byzantines de la phase progressive et plus généralement encore dans celle de la phase transitionnelle, dans la plupart des églises ogivales, il y a trois façades : la grande façade, et les façades latérales fermant les croisillons.

FAISCEAU. Réunions de plusieurs détails d'architecture de même espèce, liés ensemble. Se dit particulièrement des colonnes et colonnettes réunies en faisceau.

FAITE. Souvent synonyme de *comble*. Peut se prendre dans le sens de sommet pour toute espèce d'amortissement.

FENESTRAGE. C'est un vieux mot français employé par nos anciens monumentalistes, comme Du Cerceau, etc., pour désigner l'appareil de nervures qui remplissent l'arc ogival d'une fenêtre et le subdivisent. Nous avons cru devoir réveiller ce mot depuis longtemps endormi, parce qu'il est éminemment expressif et naturel et donne un sens complet.

FENESTRIERS. Ouvriers qui se chargeaient d'exécuter un fenestrage.

FER-A-CHEVAL. Courbe excédant la moitié de la circonférence du cercle.

FILET. Petite moulure carrée qui en accompagne ordinairement une autre plus grande. On l'appelle aussi *listel*.

FLAMBEAUX. Petits clochetons piramidaux, très élancés, ornés de petites crosses végétales, qui ont joué un grand rôle dans les phases *ornée* et *riche* du type ogival.

FLANQUÉ. Les colonnes, piliers, pieds-droits ou contreforts placés aux flancs d'un appareil ou d'une région, la flanquent.

FLEURON. Ornement d'imagination imitant une fleur composée de cinq pétales épanouies autour d'un centre en saillie.

FOUILLÉ et REFOUILLÉ. Se dit des chapiteaux et reliefs sculptés profondément et au delà de ce que peuvent voir les yeux,

FRESQUE. Peinture à l'eau, appliquée sur un enduit de mortier ou ciment frais.

FRETTES. Ornements d'architecture qui ressemblent aux liens de fer qui portent ce nom.

FRISE. Partie de l'entablement qui est entre l'architrave et la corniche.

Frontail. S'emploie improprement pour désigner la façade d'une église. Les anciens monumentalistes s'en sont quelquefois servi pour indiquer les parties supérieures des façades.

Fronton. Corniche triangulaire ou curviligne, c'est-à-dire formée d'une portion de cercle, qui couronne l'avant-corps principal d'un édifice ou d'une porte ou d'une croisée.

Fruitage. Vieux mot français employé par nos anciens monumentalistes, pour exprimer les portions d'ornementation sculptée ou peinte qui représentent des fruits.

Fuselé. Se dit d'une colonne ou colonnette extrêmement grêle, délicate, hardie et haute, par rapport à son diamètre et à sa base.

Fut. Partie cylindrique d'une colonne ou carré d'un pilier, entre la base et le chapiteau.

G

Gable. Mot anglais francisé, synonyme de *pignon*. Mur supérieur, qui porte le haut du faîtage et les extrémités latérales de la couverture.

Galbe. Se dit de la forme et de la profilation d'une figure ou d'un détail ouvragé.

Galerie. Espèce de tribune continue et étroite, avec balustrade, dans le pourtour d'une église, sur les voûtes des bas côtés.

Gargouille. Prolongement en pierre, en forme d'animal monstrueux, pour l'écoulement des eaux.

Géminé. Se dit d'une arcade ou fenêtre à deux subdivisions.

Gorge. Moulure concave, demi-ronde, dont la profondeur égale la moitié de la hauteur.

Gothique. Qui vient des Goths. Terme appliqué très improprement à l'architecture ogivale. Ce mot fut employé par les hommes de la Renaissance, comme synonyme de *barbare*.

H

Hiératique. Qui concerne les choses sacrées et sacerdotales.

I

Ichnographie. Art de relever les plans à terre des édifices.

Imbriquées (écailles). Ecailles disposées en recouvrement les unes sur les autres, comme les tuiles ou briques d'une toiture.

Impluvium. Nom donné aussi aux *narthex* ou *porches* des basiliques latines et qui s'est étendu à tous les porches d'une certaine importance.

Imposte. Assise en pierre qui termine un jambage ou pied-droit, souvent ornée de moulures.

Incrustations. Appareil de compartiments de marbre, de pierre, de bois ou de métaux de diverses couleurs, assemblés et ajustés dans un fond de stuc, de bois, de marbre. Les incrustations de bois prennent de préférence le nom de marqueterie.

Intrados. Surface intérieure concave d'une voûte, d'un arc, d'une voussure.

J

Jambage. Construction, élevée à plomb, pour soutenir quelque portion d'un bâtiment. On dit *jambage de porte*, *d'arcade*.

Jubé. Lieu élevé en forme de galerie, dans une église, entre le chœur et la nef. Ce terme a pour origine le premier mot que prononce le diacre en demandant la bénédiction de l'évêque ou du prêtre, avant de commencer la lecture de l'Evangile.

L

Lambris. Placages de bois ou de lames de marbre minces, appliqués contre les murailles.

Lampettes. Vieux mot français employé par nos anciens monumentalistes. Il signifie petits-culs-de-lampe.

Lancis. Pièce de pierre transversale profondément engagée dans le mur, entre les *jambages*.

Larmier. Espèce de plinthe en chanfrein refouillé par dessous un canal rond, pour jeter les eaux plus facilement au delà du mur. C'est une moulure large et saillante placée dans la corniche de l'entablement.

Lignes. Se dit des grandes masses de l'architecture.

Linteau. Pièce de bois ou de pierre posée horizontalement sur les jambages d'une porte ou d'une fenêtre.

Lisse. Se dit d'une surface qui n'est ornée par aucun profil.

Listel (Voyez *filet*).

Lobes. Parties saillantes formées par les échancrures des feuilles, des pétales d'une fleur. Se dit des trois segments d'un trèfle, des quatre segments d'un quatre-feuilles.

M

Marqueterie. Assemblage ou ouvrage de pièces de rapports en bois de diverses couleurs.

Mascarons. Tête grotesque placée comme ornement aux naissances des nervures des voûtes et des archivoltes de croisées.

Meneau. Montant ou traverse en pierre, en bois ou en fer qui partage une fenêtre ou une rose en plusieurs petites régions.

Modillon. Petite console en saillie, placée sous une corniche (Voyez corbeau).

Moellon. Pierre de petite dimension, légère, *rustiquée* ou taillée, qui sert à la composition d'un mur.

Monolithe. Composé d'une seule pierre. Se dit des tympans de portes ou de fenêtres, faits d'une pierre unique.

Monumentaire. Terme technique qui s'applique au monument considéré comme œuvre d'art et d'exécution.

Monumental. Qui a l'aspect d'un monument.

Monumentaliste. Mot nouveau et juste, inventé, je crois, par M. Jules Renouvier, de Montpellier. Homme qui étudie, connaît ou décrit les monuments.

Mosaïque. Ouvrage de rapport, où, par le moyen de petites pierres et de petits morceaux de verre de substances vitreuses, de différentes couleurs, on représente des arabesques, des figures et même des tableaux, des paysages, des monuments.

Motif. Se dit, en architecture, du tour de la composition d'un appareil architecturé.

N

Naissance. Se dit de la partie de la voûte où le cintre commence, et de l'extrémité inferieure des nervures.

Naos. Mot grec qui signifie le temple proprement dit, ce que les Latins nommaient *cella*.

Narthex. Ce mot est synonyme de porche et de pronaos.

Nefs. Parties d'une église qui s'étendent depuis le portail jusqu'au chœur.

Nervures. Parties saillantes sur les voûtes, qui forment des côtes sur les arrêtes. — Se dit quelquefois aussi des meneaux ramifiés qui entrent dans la composition du fenestrage.

O

Oblationarium, *paratorium*, *secretarium*, *sacrarium*. Ce sont quatre synonymes signifiant l'apside collatérale de droite, dans les basiliques latines, celle où se conservaient et se préparaient les vases sacrés.

Oculus. Terme qui désignait dans les basiliques latines, l'ouverture circulaire pratiquée dans le fronton ou la région triangulaire du pignon. C'est l'œil-de-bœuf.

Ogive. Arcade curviligne, terminée en pointe.

Ordonnance. Se dit des grandes dispositions architectoniques d'un édifice.

Ordre. Se dit de divers ornements, mesures et proportions des colonnes et pilastres, qui soutiennent ou qui parent les grands édifices. Par *ordre*, l'on comprend aussi quelquefois un étage.

Orientation. Règle en vertu de laquelle la façade d'une église regarde l'occident, tandis que son chevet est tourné du côté de l'orient.

Ornementation. Détails ouvragés et profils semés sur une surface.

P

Panier (arc en anse de). Signifie arc surbaissé (Voyez ce terme au mot *surbaissé*).

Parois. Surfaces des grandes murailles et des voûtes.

Parvis. Vestibule, enceinte, mais plutôt place située à la porte d'une grande église.

Pendentif. Portion de voûte suspendue entre les arcs doubleaux et les angles d'une voûte sphérique. Se dit aussi des clefs de voûtes très saillantes.

Pénitentiaire. Ce nom est à peu près synonyme de pronaos. C'est une portion du narthex plus particulièrement destinée aux pénitents. La partie se prend souvent pour le tout, et *pénitentiaire* devient synonyme de pronaos ou anti-temple.

Pied-droit. C'est un *jambage* ou pilier latéralement adhérent, d'une porte et d'une fenêtre.

Piédestal. Corps solide avec base et corniche, destiné à porter une figure, un vase, une colonne. L'assemblage de la base, du dé (portion intermédiaire) et de la corniche, compose le piédestal.

Pilastre. Pilier carré en saillie sur le mur, qui a les mêmes proportions que l'ordre employé dans un édifice. On l'appelle aussi *colonne plate.*

Pinacle. Comble terminé en pointe, que les anciens mettaient au haut des temples, pour les distinguer des maisons dont le comble était plat, ou en plate-forme. On a donné ce nom à des espèces de pyramides plates très ornées, travaillées à jour, appliquées contre les murs et adhérentes ou non adhérentes au dessus de l'arc des grandes portes et des grandes fenêtres, pendant le cours de la phase ornée et de la phase riche du type ogival.

Phonique. Se dit des signes destinés à représenter les sons de la voix. Nous avons employé ce mot dans le cours de cet ouvrage.

Piscine. Se dit de certaines crédences renfoncées en niche, et dont la tablette est percée d'un trou, pour l'écoulement de l'eau. La piscine sert à vider la cuvette contenant l'eau qui a servi pour l'ablution du célébrant. On dépose quelquefois les burettes sur la tablette de la piscine.

Plastique. Art de relever par application de la terre, du stuc ou du plâtre, les reliefs en creux, et de les mouler ensuite dans le creux, par une seconde opération, qui représente absolument l'ornement ou la figure relevés. — Se dit de l'art de modeler les figures et ornements.

Plate-Bande. Moulure large et peu saillante.

Plate-Forme. Surface horizontale qui couvre un édifice ou une terrasse.

Plinthe. Saillie plate qui règne au bas d'un mur ou d'un lambris.

Poinçon. Pièce de bois verticale qui s'implante dans *l'entrait* et va de l'entrait à la partie centrale de l'intrados de la voûte en bardeaux.

Point (arc en tiers-point). Se dit de l'arc ogival. Terme technique pour désigner l'arc ogival (Voyez Tiers-point).

Porche. Lieu couvert, portique à l'entrée d'une église.

Portail. Se dit de l'appareil qui entoure et compose une porte.

Porte-a-faux. Ouvrage supporté par un cul-de-lampe, saillant sur la perpendiculaire d'une muraille, et adhérent par un seul côté au mur. C'est la même chose que *l'encorbellement*, terme qui a pour origine la forme de corbeau donnée au support de l'édicule bâti en porte-à-faux.

Portique. Espace composé de voûtes ou d'arcades non fermées, et supportées par des colonnes ou des pilastres.

Poussée. Effort que font les voûtes sur les murs qui leur sont opposés.

Presbytère. Signifie l'enceinte sacerdotale autour de l'autel sous le *ciborium* des basiliques. L'on a conservé ce nom pour désigner les alentours du maître-autel. L'emplacement du presbytère, dans l'ancienne basilique de St-Etienne, à Lyon, était marqué par une balustrade ou cancel.

Pouzzolane. Terre volcanique excellente pour faire du mortier ou cîment hydraulique. On en trouve aux environs de tous les volcans actifs ou éteints, surtout auprès de Pouzzole (royaume de Naples). Nous en avons d'excellente sur le territoire de la province Lyonnaise, à Pouilly-en-Auxois (diocèse de Dijon), nommée cîment romain.

Prisme. Corps solide dont les deux bases opposées sont des

polygones égaux et parallèles, et dont les faces latérales sont des parallélogrammes.

PROFIL. Se dit, en architecture, par opposition aux *lignes* des détails caractérisés d'architecture et d'ornementation.

PROFILATION. Action d'accuser nettement les profils, dessin des profils. On dit d'une profilation qu'elle est *pure, correcte, barbare, grossière*.

PRONAOS. Vestibule, suivant la traduction du mot grec, c'est-à-dire devant le temple. Ce mot est synonyme d'*anti-temple*.

PYRAMIDE. Corps solide dont la base est un triangle, un carré ou un polygone, et dont le sommet est en pointe.

Q

QUART-DE-ROND. Moulure circulaire saillante, formée du quart de la circonférence.

QUATRE-FEUILLES. Ornement composé de quatre demi-cercles ou de quatre ogives en fer-à-cheval, réunis crucialement par leurs bases.

R

RAMIFICATIONS. Se prend, en architecture, pour les évolutions que font les meneaux, dans les arcs de l'école ogivale.

RÉGION. Se dit d'une portion importante d'une église, formant un tout distinct, comme une façade, une apside, un croisillon. L'on dit la région *apsidaire*.

RÈGNE. Se dit en architecture du laps de temps pendant lequel a fleuri un style. Nous l'avons constamment employé dans ce sens.

RELIEF. Signifie les ornements sculptés en saillie et se prolongeant en avant, au delà de la surface avec laquelle ils font corps.

REMPLISSAGE. Vieux mot employé encore par nos anciens mo-

numentalistes, pour désigner l'appareil de nervures et de rosaces qui *remplissent* ou occupent le vide dans l'arc d'une fenêtre, dans un pinacle, etc. Ce terme vulgaire, mais expressif, moins spécifique que le mot *fenestrage* qui ne s'applique qu'aux fenêtres, mérite d'être conservé dans la langue moderne de l'archéologie sacrée.

Repositorium (Voyez *custode*).

Ressaut. C'est un renfoncement en équerre pratiqué sur l'arrête d'une arcade ogivale ou cintrée.

Retable. C'est le tableau ou le bas-relief encadré dans le contre-retable, derrière un autel.—Se dit aussi d'un ornement peint, gravé ou sculpté, engagé dans le coffre, extérieurement, mais ne faisant point corps avec lui.

Réticulé. Fait en forme de réseau.

Retraite. Région enfoncée par rapport à celle qui est en saillie. C'est aussi la plus forte épaisseur d'un mur sur sa partie supérieure.

Revers. C'est le mur intérieur d'une église. Ainsi la muraille où se place le buffet d'orgues dans les églises où cet instrument existe, s'appelle *revers* de la façade.

Rinceaux. Feuillages qui servent d'ornements.

Rond-point. Terme fort improprement employé quelquefois comme synonyme d'apside et de chevet.

Rosace. Ornement de l'école ogivale ressemblant au fleuron, mais composé d'un nombre indéterminé de lobes ou de divisions.

Roses. Grandes ouvertures circulaires occupées par un remplissage de meneaux disposés de manière à produire l'effet d'une rose épanouie. C'est dans les interstices laissés entre les meneaux, que les peintres verriers de l'ère ogivale déployaient toute la verve de leur imagination et toutes les ressources de leur art.

Rudenture. Sorte de bâton soit simple, soit taillé en manière de corde, ou roseau, dont on remplit fort souvent jusqu'au tiers, à partir d'en bas, les canelures d'une colonne.

RUNIQUES : du substantif *Runes.* Se dit des caractères, de la langue, de la poésie, des monuments de quelques anciens peuples du nord, comme les Saxons. Les caractères runiques sont des espèces d'hyéroglyphes. — J'ai eu occasion d'employer ce terme dans cet ouvrage.

RUSTIQUER. Se dit d'une taille grossière exécutée à la pointe du marteau, sur un moellon ou sur une pierre.

S

SACRARIUM. C'était, dans les premières basiliques chrétiennes, l'apside mineure de droite, où l'on conservait les vases sacrés (Voyez *oblationarium*).

SACRIFICATORIUM. Signifie dans la langue basilicale, l'autel. Sous l'ère des basiliques constantiniennes, l'autel s'appelait communément *sacrificatorium.*

SAILLIE. Avance qu'ont, sur le nu d'un mur, les pilastres, chambranles, corniches, balcons, appuis, etc.

SANSCRIT. Se dit de l'ancienne langue des brahmanes, qui est restée la langue sacrée de l'Indoustan.

SARCOPHAGE. Tombeau dans lequel les anciens déposaient les corps qu'ils ne voulaient pas brûler.

SEGMENT. Partie d'un tout sphérique ou cylindrique.

SENTIMENT. Se dit en architecture pour exprimer le caractère propre à une œuvre d'architecture.

SOCLE. Solide carré qui sert de support à des statues, à des vases, etc.—C'est le carré au dessous des bases des colonnes.

SOFFITE. Face sous un architrave ou sous un larmier.

SOUBASSEMENT. Piédestal continu. On dit encore stylobate.

SOUTÈNEMENT (murs de). Ce sont les murs ou les colonnes qui soutiennent une voûte.

STATUAIRE. L'art de faire les statues et artiste qui les exécute.

SUBSTRUCTIONS. Ce sont les portions primitives inférieures des murs, portions sur lesquelles on a rebâti plus tard. Ce sont aussi les constructions faites en sous-œuvre dans un édifice plus ancien.

SURBAISSÉ (Arc). Se dit de l'arc dont la courbe est moindre que la moitié de la circonférence du cercle. L'arc surbaissé ou l'arc en anse de panier, ne sont qu'une seule et même chose.

SURÉLÈVEMENT. Se dit d'une voûte en arcade qui a de hauteur, sous clef, plus de la moitié de sa largeur.

STYLE. Ecole ou phase donnée de l'art, représentée par l'architecture.

STYLOBATE (Voyez Soubassement).

SYSTÈME. Se prend souvent dans le sens de *style.*

T

TABERNACULUM. Terme qui était, dans le langage approprié aux premières basiliques latines, synonyme de *ciborium*. Le *tabernacle* dont l'origine vient du *tabernaculum* basilical, est un petit reposoir clos, par une porte, posé au centre du maître-autel, dans les églises qui l'ont admis, et adhérent aux gradins de cet autel, dans lequel on conserve le Saint-Sacrement.

TABLE (de communion, d'autel). La table de communion est une balustrade en marbre, en bois ou en fer, qui sépare le chœur de la nef et où les fidèles viennent s'appuyer, pour recevoir la communion. — La table de l'autel, est la surface plane, sur laquelle le prêtre offre le saint sacrifice de la messe.

TAILLOIR. Morceau de pierre carré, aplati, qui couronne les chapiteaux des colonnes.

TALON. Moulure composée d'un quart de rond et d'un cavet.

TALUS. Surface coupée en pente, c'est-à-dire diagonalement par rapport au cube.

Temenos. Enceinte sacrée. Ce terme a été quelquefois employé pour désigner l'emplacement autour d'une basilique.

Tiers-point. Courbure des voûtes et des arcades de l'école ogivale. Le tiers-point est une courbure composée de deux arcs de cercle de soixante degrés, tracés d'un intervalle égal au diamètre de la voûte pris pour rayon, de manière que les deux extrémités les plus basses et l'extrémité supérieure forment un triangle parfait.

Tore, ou boudin. Moulure semi-circulaire dont la saillie égale la moitié de la hauteur. Le tore se trouve fréquemment aux bases de colonnes.

Tourillon. S'emploie comme diminutif de tour, et signifie une petite tour placée comme ornement dans la construction d'une tour-clocher. Dans les clochers terminés en plate-forme, il y a souvent quatre tourillons, aux quatre angles, indiquant les quatre points cardinaux comme à celui de Dole (diocèse de Saint Claude).

Transsept (Voyez Croisée).

Travée. Espace entre deux arcs doubleaux dans une voûte, entre deux fermes, dans un comble.

Trèfle. Ce mot se dit des croix, ou autre figures, dont les extrémités sont terminées en trois lobes, imitant la feuille du trèfle de nos prairies.

Tribune. La tribune était dans les basiliques civiles, le renfoncement demi-circulaire où siégeait le juge, emplacement dont l'aire était plus élevée que celle de la nef. L'évêque se mit à la place du juge dans la basilique devenue chrétienne, et le nom demeura à l'emplacement. On l'emploie encore aujourd'hui pour désigner les apsides romano-byzantines, en hémicycle et voûtées en cul-de-four, de préférence au terme *d'apside* qui s'est étendu à toutes les terminaisons de temples, quelle que soit leur figure. Tribune se dit aussi des galeries et balcons réservés dans les églises ogivales ou modernes.

Triforium. Tribune des basiliques, placée au dessus des arcs d'entrecolonnements, où se plaçaient les vierges et les veuves qui se consacraient à Dieu. Le triforium existe encore à l'église de Toulon-sur-Arroux (diocèse d'Autun). — J'ai donné dans le texte beaucoup d'explications sur le *triforium* et cité les explications de Ducange. Le triforium formait souvent une tribune à trois lobes, au revers de la façade de la basilique : quelquefois il ne régnait qu'au pourtour de l'apside : le plus communément, il existait aux deux flancs de la nef.

Triglyphe. Ornements d'architecture dans la frise dorique, composés de deux cannelures en triangle, et de deux demi-cannelures sur les deux côtés.

Trilithe. C'était un monument celtique composé de trois pierres. On a quelquefois donné ce nom par analogie, à des tympans composés, comme ces monuments, de trois pierres réunies.

Trilobes. Arcades composées de trois lobes.—Se dit aussi d'espèces d'écaillures ou petits arcs en demi-relief, accolés par séries de trois le plus communément, séparés par des plates-bandes, également saillantes, très-communes à l'extérieur et même à l'intérieur quelquefois, des monuments ecclésiastiques de l'ère romano-byzantine.

Trilobés. Se dit des fenêtres accolées et réunies par groupes de trois, et des arcs ou arcades offrant les mêmes dispositions. Les ornements tribolés ont, sous tous les règnes de l'architecture sacrée, joué un grand rôle dans l'ornementation, comme figure du symbole de la sainte Trinité.

Triomphal (Arc). L'arc triomphal est une disposition architectonique inséparable de la basilique. On appelle ainsi la grande arcade qui rachète le défaut de niveau entre la voûte de la nef et celle de la *tribune* ou apside, et qui existe entre le sanctuaire et la nef. Tout le pourtour de l'arc triomphal était orné de médaillons en mosaïque, d'abord, peints ensuite et plus tard sculptés.

TRUMEAU. C'est la partie d'un mur entre deux baies de porte ou de croisée. C'est plus souvent un pilier carré ou une colonne, supportant une statue de la sainte Vierge ou du saint patron sous le vocable duquel l'église est placée.

TYMPAN. On appelle ainsi la partie supérieure d'une fenêtre ou d'une porte cintrée ou ogivale, qui ne s'ouvre pas, est ordinairement bouchée, et souvent garnie de sculptures en bas-relief ou de peintures. C'est pour parler plus clairement, la partie des portes renfermée entre le linteau et l'arcade. Le terme de tympan s'emploie aussi pour désigner l'espace du fronton, compris entre les trois corniches, au centre duquel l'*oculus* ou œil-de-bœuf est percé, quand il en existe un.

TYPE. Ce mot le plus significatif de tous ceux employés dans le même sens, veut dire, en architecture, école d'architecture bien arrêtée, bien déterminée. On l'emploie aussi pour désigner les espèces, dans le sens de modèle. Par exemple, l'on dira telle basilique est un type de l'architecture romano-byzantine de telle ou telle phase.

V

VENTAIL, (*ventaux*). Le ventail est la partie mobile ou battant d'une porte, celle qui clôt réellement.

VITRAIL. Assemblage de petits compartiments de verre incolore, teint ou peint, assujettis et réunis par des lames de plomb. *Vitraux* est le pluriel de vitrail : l'on commet donc une faute grossière et pourtant très commune, quand on dit un *vitrau*.

VOCABLE. Ce terme est synonyme d'invocation. On dit qu'une église est placée sous le vocable ou sous l'invocation de tel saint ou de telle sainte, c'est-à-dire qu'elle est consacrée à ce saint ou à cette sainte.

VOLUTES. Enroulement en spirale des chapiteaux ioniques et corinthiens. Ce mot s'est étendu à certains corbeaux, et aux

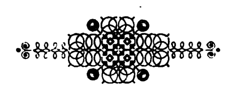
feuilles en crochets des chapiteaux de la phase sévère, du type ogival, parce qu'ils se recourbent en volutes : ils se nomment *volutaires*.

VOUSSURE. Courbure ou élévation d'une voûte et d'une arcade. Celles qui se font à l'intérieur, au dessus d'une baie de porte ou de fenêtre, se nomment *arrière-voussures*. L'on semble plus particulièrement avoir réservé le terme de voussures, pour désigner la voûte qui abrite le renfoncement souvent assez profond des portes trinitaires de la grande façade et de la porte des façades latérales, dans les églises; cette voûte ou voussure a été ornée avec le plus grand luxe de reliefs dans la période transitionnelle du type romano-byzantin, et dans les trois premières phases de l'école ogivale.

Z

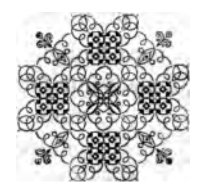
ZIG-ZAG. Cette figure très fréquemment représentée dans les moulures de l'école romano-byzantine, se compose d'une série de chevrons placés en sens inverse les uns à la suite des autres.

ZÔNE. S'emploie souvent pour désigner une petite région. On dit zône d'une voûte, zône d'une façade, d'un clocher.

Nous espérons que ce vocabulaire suffira aux besoins des monumentalistes novices qui nous liront. Nous nous sommes efforcé de rendre nos définitions aussi claires et aussi rigoureusement exactes que faire se pouvait. Il aura du moins l'avantage d'être infiniment plus complet que les abrégés de vocabulaires que MM. les abbés Bourassé et Oudin, ont placés à

la suite de leur ouvrage sur l'archéologie chrétienne, applicable à des contrées autres que les nôtres. Nous avons consulté avec fruit le dictionnaire historique de l'architecture par M. Quatremère de Quincy, et surtout les notes recueillies par M. de Saint-Mesmin, conservateur du musée de Dijon, dans les manuscrits et les vieux ouvrages descriptifs sur les monuments. Nous n'y avons pas compris le mot *basilical* que nous avons l'habitude d'employer adjectivement, parce que nous n'avons pas vu encore qu'il fût généralement adopté, comme certains autres termes que nous avons ou trouvés ou rajeunis. Nous demandons grâce pour les mots placés dans ce vocabulaire, après ou avant l'ordre naturel qui leur était assigné par le rang alphabétique : si toutefois l'impression ne vicnt pas corriger à cet égard, les fautes du manuscrit.

ANNOTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Relatives aux notions sur les basiliques et à différents points d'archéologie sacrée.

I.

L'*oculus* du fronton ou du pignon des basiliques latines, a donné lieu à la rose. A l'église de N.-D. de Pouilly-en-Auxois (diocèse de Dijon), l'on voit l'œil-de-bœuf à son moment de transition à l'état de rose.

On dut placer, dès l'origine au faîte du fronton ou du pignon des basiliques élevées dans un but direct, après Constantin, une croix grecque, de pierre ou de bronze ou le monogramme du Christ. Les trois bornes ou pierres angulaires de l'église, qui lui servirent de base, à Rome et en Italie, ne se montrèrent vraisemblablement qu'un peu plus tard, lorsque la puissance des papes se fut étendue. A Collonge-la-Madeleine (diocèse d'Autun), l'on voit à la cîme du clocher, au lieu de croix, le monogramme grec du Christ.

Il existe en Bourgogne, au diocèse de Dijon, deux églises rurales qui ont conservé, comme tradition, derrière le maître-autel, la colombe suspendue à laquelle était jadis attachée la custode contenant l'Eucharistie, sous le ciborium des basiliques. Ce sont les églises de Thorey-sous-Charny et de St-Thibault, qui ont conservé cette tradition essentiellement hiératique. La colombe dorée de St-Thibault est suspendue à une crosse abbatiale ou épiscopale.

Les chapiteaux fouillés et refouillés si profondément de la basilique de St-Andoche de Saulieu, représentant des personnages, des oiseaux de proie, des animaux naturels ou fantastiques, concourent puissamment à prouver

combien l'école burgundo-lyonnaise s'attacha religieusement à prendre ses modèles dans le midi. Il y a là un génie, un sentiment que l'on ne trouve pas dans les réalisations romano-byzantines du nord. Ces chapiteaux représentent la phase transitionnelle de l'art.

II.

J'ai pensé qu'une liste des monuments ecclésiastiques les plus typiques et les plus anciens de Rome, ne serait point inutile ici : je m'empresse donc de la dresser. Tous ces monuments représentent plus ou moins ou la basilique latine ou l'école romano-byzantine qui la modifia :

St-Clément.
Ste-Agnès-hors-les-Murs.
Baptistère de Constance.
SS-Nérée et Achille.
SS-Cosme et Damien.
St-Georges-dans-le-Vélabre (Basilica Semproniana).
Ste-Marie-in-Aracœli.
Ste-Marie-in-Cosmedim.
Ste-Marie Transtibérine.
St-Vital.
St-Martin-aux-Monts.
Ste-Praxède.
Ste-Prudentienne.
Les Quatre-Couronnés.
St-Marc.
Apside et cloître de St-Jean-de-Latran.
St-Jean-in-Fonte.
Triclinium Léonin.
Apside de Ste-Marie-Majeure.

St-Césaire-in-Palatio.

Ste-Sabine.

St-Jean-à-Porte-Latine.

St-Paul-hors-les-Murs.

St-Laurent-hors-les-Murs.

SS-Jean et Paul.

St-Pierre-aux-Liens.

Ste-Bibiane.

Ste-Croix-de-Jérusalem (Basilica Sessoriana).

St-Etienne-le-Rond.

Plusieurs campaniles élancés, du type romano-byzantin plus ou moins avancés, dépendant d'églises plus ou moins anciennes; celui de St-Laurent, de Ste-Marie-in-Cosmedim, de St-Georges-in-Velabro, de l'Hôpital du St-Esprit, de Ste-Croix-de-Jérusalem, etc., etc.

Je n'ai point parlé dans cette liste de la *Rotonda* (ancien Panthéon), parce que ce monument approprié au catholicisme est tout à fait antique.

III.

Aux tabernacles pyramidaux isolés que j'ai cités dans le cours de cet ouvrage et qui, tous sont des ouvrages de la dernière phase de l'école ogivale ou de la première période de la Renaissance, il faut ajouter la belle custode de l'église de N.-D. de Semur-en-Auxois.

Aux épreuves de chaires édifiées dès le XVe siècle, que j'ai citées, épreuves fort rares, l'on devra rattacher la belle chaire en bois de l'église de N.-D. de Pouilly-en-Auxois. Les porte-orgues en bois de Saint-Andoche de Saulieu et de l'église paroissiale de Vitteaux.

IV.

J'ai dit dans le corps de cet ouvrage que même dans les premiers temps de l'ère basilicale, il y avait eu des exemples d'apsides terminées carrément. — Je citerai dans le diocèse d'Autun, celles des églises de Collonges-la-Madeleine et de Tintry, qui représentent la phase rétrograde (II), du type romano-byzantin.

V.

J'ai omis d'insister sur un point important, c'est que les clochers n'étaient pas, dans l'origine, des monuments proprement dits : ils ne furent érigés que par nécessité. Ce ne fut que fort tard que l'on pensa à l'immense parti que l'on pouvait en tirer pour l'effet monumental. Tant que le clocher fut séparé de la basilique, il demeura à l'état d'enfance; même lorsqu'il devint adhérent au temple, il resta encore longtemps à l'état de simple tour circulaire ou carrée, sans ornementation marquée. La rotonde de St-Bénigne de Dijon, cette admirable basilique si brutalement détruite et qui n'existe plus pour nous que dans des dessins, présentait l'image du clocher adhérent à son état de modestie native. Il y a loin de ce clocher secondaire, déjà aux types de clochers romano-byzantins polygonaux, dont celui de Roncigliano (Etats du pape), est une belle épreuve qui a servi de type.

VI.

Il y a quelques exemples d'apsides moins élevées que les nefs, même dans le cours de la période ogivale, qui mit

le chœur de niveau avec la nef du temple : ainsi à Villefranche, dans l'église qui est toute du XVe siècle, le chœur est plus bas que la nef.

VII.

Pour expliquer une foule de chapiteaux de la dernière phase du type romano-byzantin et de la première de l'école ogivale, il faut tenir compte des symboles ou signes runiques, des runes. Les chapiteaux de l'église d'Auxy (diocèse d'Autun) pourraient bien en offrir quelques exemples.

VIII.

Je n'ai point parlé dans mes notions sur les diverses formes qu'affecta la croix, de celle à deux et trois branches; mais je dois signaler parmi les croix rogatoires, celles qui rappellent de touchants et primitifs usages. Nous avons dans la province ecclésiastique de Lyon, plusieurs croix rogatoires portant un pupitre de pierre à leur fût. Je citerai celles de Santenay (Sancta Anna), Bellenot, Pouilly-en-Auxois, au diocèse de Dijon. Cette dernière a sa base engagée dans un ambon également de pierre. — C'est la seule du genre que je connaisse. Cela ne prouve-t-il pas l'antique usage de faire hors de l'enceinte du temple, de saintes instructions aux catéchumènes? Ces croix datent de la fin du XVe siècle ou de la Renaissance ; mais c'est une tradition plus ancienne qui s'est conservée autour d'elles. Et puis, dans les processions, dans les stations à la croix, le prêtre pouvait encore poser le livre saint sur ces

pupitres et prêcher son auditoire du haut de l'ambon en plein vent qui environnait la croix. Quel touchant symbole sur un cimetière !

IX.

Le sens du *repositorium* s'est perdu complètement. Le premier repositorium fut dans la maison des fidèles, de là dans la crypte, puis dans la confession, enfin dans l'église, mais toujours éloigné de l'autel majeur. Dans la province lyonnaise, l'usage du repositorium s'est maintenu jusqu'en plein XVIe siècle. Il existe encore séparé de l'autel majeur, mais à l'état de simple tabernacle, dans la basilique patriarchale et primatiale de St-Jean-Baptiste, à Lyon.

X.

Je n'ai point parlé dans ce livre des ouvrages de serrurerie qui furent, durant le moyen-âge, à l'unisson de toutes les beautés peintes, sculptées, de l'église, même quand les envahissements progressifs de la sculpture lui laissèrent le moins de place, comme au XVe siècle. Je ne pouvais guère entrer dans ces sortes de détails que le monumentaliste comprendra, sans préceptes, en voyant. La serrurerie fut un art puissant et fécond : l'énergie de ses formes anciennes disparut sans doute dans la fioriture, mais combien ses conditions ont changé depuis les XVe et XVIe siècles, lui qui aujourd'hui en est réduit à se cacher dans le bois, aux dépens de sa solidité, comme un mécanisme seulement nécessaire ! — L'église de N.-D. de Semur-en-Auxois est celle de la province lyonnaise où l'on trouve les plus beaux exemples de serrurerie et ferrure. Dans cette église, l'on voit un exemple grec de sonnettes rangées autour d'un cylindre, comme à Monthelon (diocèse d'Autun).

La châsse de St Thibault, cet immense reliquaire (dans l'église du village de ce nom (diocèse de Dijon), offre aussi de belles épreuves de *penture.* — On nomme *penture* l'appareil des bandes de fer.

XI.

Aux nouvelles églises d'architecture historique qui s'élèvent en ce moment dans le diocèse de Lyon, celles d'Ecully et de St-Rambert-l'Ile-Barbe, bâties par M. Benoît, l'un de nos plus intelligents et plus habiles maîtres-de-l'œuvre lyonnais, il faut ajouter celles en construction de Charbonnières et de Vaux-en-Vélin, dont les projets ont été donnés par M. Louis Dupasquier. —L'église de St-Georges de Lyon va aussi être agrandie sous la direction de M. Bossand. M. Desjardin, va reconstruire l'église de Vaise, dans le style romano-byzantin, et y utilisera des profils de ce type, qui se trouvent dans le chœur du temple actuel.

XII.

J'avais oublié de comprendre dans la bibliographie moderne de l'archéologie sacrée, l'*Union des Provinces*, journal lyonnais, qui contient souvent d'excellents articles sur l'art chrétien; le *Moniteur judiciaire* de Lyon; la *Revue archéologique des églises de Picardie et d'Artois*, par MM. Dusevel et Roger; la *France monumentale*, dédiée à Louis-Philippe.

XIII.

Il est à remarquer que l'extrême midi de la France partagea avec l'Italie son peu d'enthousiasme pour les verrières peintes. — Il n'existe de grandes verrières peintes que dans les églises métropolitaines d'Auch et d'Albi.

Le verre bleu que l'on fabrique aujourd'hui, indépendamment de ce qu'il n'offre point la densité des anciens verres de couleur, a surtout l'inconvénient de donner une grande inégalité de tons dans la même feuille : l'on devrait tâcher de perfectionner ce verre avec d'autant plus de soins, qu'il est celui d'où tombe la lumière la plus sereine, la plus tranquille, la plus douce. Les verrières historiques ne l'emportaient pas seulement sur les modernes par la couleur et l'énergie; mais encore par l'assemblage, l'ajustement et le plombage. — Plus de vingt ans avant qu'ailleurs, on ne songeât à rendre aux églises un jour plus calme, par les verrières en mosaïque ou peintes, la ville de Lyon avait réveillé l'art des verriers mosaïstes, dans le commencement du XIXe siècle, par les verrières de la grande nef de St-Jean où Lesourd fit ses premières armes, je crois, et qui demeureront les meilleurs modèles de la verrière-mosaïque moderne. — Les anciens vitraux historiques adoucissaient la lumière, mais ne la décomposaient point violemment comme les nouvelles couleurs vitrifiées, qui attendent encore de grands perfectionnements. C'est dans la *carnation* que nos peintres verriers modernes réussissent le moins. Leurs chairs sont toujours ou trop pâles, trop molles, ou couleur de carreau pilé, bistres, écorchées et brûlées. — Aux exemples de restes de verrières peintes historiques que j'ai cités, sur le territoire de la province lyonnaise, il faut ajouter ce qu'il en reste, 1° à la

croisée apsidaire de l'église de Collonge-la-Madeleine (diocèse d'Autun), et à l'église de St-Jean-de-Narosse, à Santenay (diocèse de Dijon).

XIV.

J'aurais pu citer un très grand nombre d'églises rurales d'architecture sacrée historique, dans le département du Rhône : si j'ai restreint singulièrement les citations, c'est que ce département est petit et que les basiliques et églises du chef-lieu, sont presque sous les yeux de ses habitants qui ont avec Lyon des relations de tous les jours et de tous les moments.

XV.

La province lyonnaise où l'architecture romano-byzantine coule à pleins bords, est riche en matériaux des basiliques : elle a, comme la belle Italie, ses pierres de choin, ses pierres monumentales de Couzon, Villebois, Tournus; ses marbres, ses gypses, ses brèches, ses granits roses, gris, bleus (dans les diocèses de Grenoble, d'Autun, de Dijon) ; ses porphyres, ses chrômes, ses serpentins, sa pouzzolane ou ciment romain, ses volcans éteints (dans les diocèses d'Autun et de Dijon), qui rendent sa géologie si importante.

Les basiliques de Lyon, malheureusement, sont presque toutes enfouies dans les maisons, et au fur et à mesure que le dégagement sera possible, il faudra l'opérer. — Il serait nécessaire aussi de remonter le bourdon de Saint-Jean, tel qu'il était autrefois, car l'on s'afflige d'entendre le peu de majesté et de plénitude de sons actuels de cette

immense cloche, depuis qu'on a changé le système de son beffroi.

Il est à remarquer, dans la province lyonnaise, voisine de l'Italie, qui a toujours pris chez elle, ses modèles et son inspiration, que l'ornementation, même dans les temps de débauche artistique, a une finesse et une pureté inexprimables. L'on croirait que cette profilation est l'œuvre du lapidaire travaillant sur les pierres précieuses. — Disons encore que l'orfévrerie religieuse actuelle de Lyon est bien supérieure à celle que nous livre l'industrie parisienne.

Quand ailleurs l'on méprisait encore les monuments du moyen-âge; quand Paris était à leur égard, plongé dans la plus profonde ignorance, l'on fabriquait déjà à Lyon de ces ornements ecclésiastiques, modèles de bon goût et d'art chrétien, qui rendent si justement célèbres aujourd'hui la fabrique de M. Didier Petit. L'on en était encore partout à considérer le *gothique* comme barbare, que déjà à Lyon, commençaient, se poursuivaient, les restaurations historiques de Saint-Nizier, dont feu Mgr Besson, ancien curé de cette basilique, mort évêque de Metz, était l'ordonnateur sous la restauration, c'est-à-dire dans un temps où l'on continuait l'empire au point de vue de l'art religieux.

C'est sur le territoire de la province ecclésiastique de Lyon qu'est née une industrie dont l'art basilical est appelé à tirer le plus grand parti, je veux parler des marbres artificiels inventés et produits par M. Bidermann, de Chalon-sur-Saône. Nul stuc n'a la consistance, la densité, l'éclat, la transparence de ces marbres. M. Bidermann imite aussi avec bonheur ces inscrustations de pâte rouge, formant des arabesques, et qui rappellent à la fois l'ornementation romano-byzantine et les mosaïques dites de Florence.

Cet atelier situé presque à l'ombre de la ville de Lyon, rendra d'immenses services pour les restaurations monumentales qui s'y opèrent ou vont s'y opérer. Il faut espérer aussi que dans la reproduction fidèle qui va être faite à Autun, du type de la basilique latine, l'on aura recours aux granits de l'Autunois et aux marbres artificiels de M. Bidremann, pour la plupart des ornements fixes et meubles qui demandent la somptuosité des matériaux.

XVI.

L'ouvrage que M. J. Baux vient de publier sur Brou, est un nouvel exemple de la part immense et glorieuse prise par les écrivains sérieux et consciencieux de la province, aux progrès de l'archéologie sacrée et de l'histoire particulière.

XVII.

J'ai omis de dire que dans l'ère romano-byzantine, il se pratiqua aussi beaucoup de petites fenêtres carrées-oblongues, ébrasées, en forme de meurtrières.

XVIII.

Aux exemples de fresques romano-byzantines de la province lyonnaise, ajoutez celle de Charlieu (diocèse de Lyon), aux exemples de pilastres cannelés, ceux de St-Emiland (diocèse d'Autun), aux exemples de croix sculptées dans les tympans, ceux de St-Gervais-sur-Couches (même diocèse) et de Ste-Sabine (diocèse de Dijon), enfin aux exemples de custodes pyramidales, celles de St-Bonaventure de Lyon.

XIX.

Aux ouvrages cités de Lucca della Robbia, ajoutez ceux d'Andrea, son successeur.

XX.

Effacer parmi les exemples, la crypte de St-Emiland. — Ajouter parmi les églises de Lyon, la chapelle de Monplaisir, à la Guillotière.

XXI.

C'est en général, une idée fausse que de croire qu'un monument doive être exclusivement coulé dans le moule d'une époque. Les variétés de son architecture, forment et apprennent son histoire. Aucun siècle ne ressemble à son père : chacun dépose sur un édifice la trace de ses goûts, de ses idées, sa couche particulière.

XXII.

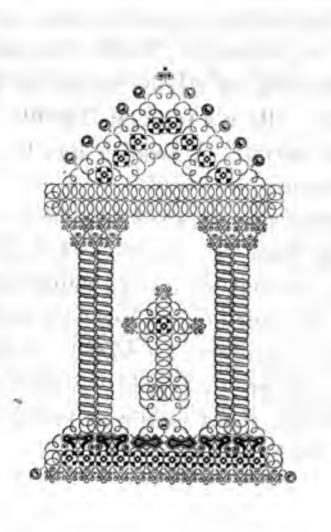
J'ai parlé de l'église de Meursault (diocèse de Dijon), reproduction historique fidèle du type du XVe siècle. Il faut compléter cette belle réalisation, ces ornements fixes et meubles, si bien en harmonie avec l'architecture du temple, par un maître-autel, une table de communion, des stalles, et par le *fenestrage* des deux croisées latérales de l'apside.

XXIII.

« Dans la série des monuments (dit M. Didron, Iconographie chrétienne, Histoire de Dieu), deux faits iconographiques se développent parallèlement. — La figure du Christ, jeune d'abord, vieillit de siècle en siècle, à mesure que le christianisme gagne lui-même en âge. La figure de la Vierge, au contraire, vieille dans les catacombes, se rajeunit de siècle en siècle. De 40 ou 50 ans qu'elle avait à l'origine, elle n'a plus que de 20 à 25 ans sur la fin de l'époque ogivale. A mesure que le fils vieillit, on voit la mère rajeunir. »

Dans les quatre premiers siècles, Jésus-Christ est souvent représenté imberbe, en sénateur, ou debout sur la montagne d'où sortent les quatre fleuves sacrés. Ce sont les byzantins d'Orient qui ont importé le Christ sévère et terrible. Le type hiératique fut donc celui du Christ serein et doux : ce type ne s'est point perdu jusqu'au règne ogival, seulement, il fut continué concurremment avec le type sévère des byzantins.

FIN DES ANNOTATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

APPENDICE.

ESSAI SUR LA LITURGIE LYONNAISE. (1)

C'est en revenant naguère encore de visiter Rome pour la troisième fois, que je comprends et admire le mieux les splendeurs austères du culte lyonnais et cette grave, cette majestueuse constitution liturgique de la sainte église de Lyon, qui arriva d'Orient avec son premier pontife, sur les ailes de la foi primitive. — Il serait beaucoup plus facile qu'on ne le croit généralement, de prouver que les rites lyonnais sont infiniment plus anciens que ceux de Rome, marqués d'un sceau plus puissant encore de tradition primitive, d'authenticité apostolique et d'hiératisme. La sainte et apostolique église de Lyon, fille de l'Orient, issue directement de cette terre radieuse où s'opéra la fusion entre le temple hébreu et la basilique chrétienne, l'église de Lyon, toujours fière de son origine, toujours jalouse de rappeler sa mère, de conserver les reflets de sa première patrie, voulut, avec un religieux respect, perpétuer dans son sein, ce lien qui unit l'ancienne loi à la nouvelle, et dans son cérémonial, dans la plupart de ses costumes ecclésiastiques, maintenir les usages du temple de Salomon, dont le culte servit de base à celui de l'Eglise du Christ.

(1) Ayant fait de Lyon le centre et le point d'inspiration de nos enseignements sur l'art chrétien dont la source est à Rome, nous ne pouvions nous dispenser de dire accidentellement deux mots de la situation du culte dans la seconde Rome, et cette courte étude sur sa liturgie devait former, avec la monographie de Saint-Philibert de Tournus, le complément de cet ouvrage.

Dans l'origine, la liturgie orientale fut commune à toutes les églises d'Occident : elle fleurit dans la chapelle impériale de Karl-le-Grand, dans l'abbaye d'Agaune, dans l'abbaye de St-Marcel-lès-Chalon où se récitaient les Acemètes d'Orient et la psalmodie perpétuelle (Laus Perennis). — Rome qui, comme Lyon, la reçut des mains de son premier apôtre, fut moins fidèle à sa tradition : devenue centre et mère de l'Eglise d'Occident d'abord, puis de l'Eglise universelle, elle se constitua d'elle-même, elle innova lentement, progressivement, comme tous les pouvoirs permanents, avec une merveilleuse sagesse, avec l'autorité qu'elle tenait de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même ; et la liturgie romaine née timide entre le culte hébreu et le culte païen, sur les ruines de l'un et de l'autre, empruntant à tous les deux, quelques usages, les modifiant toutefois, les frappant au coin de son auguste individualité, se fortifia par le temps et par l'Eglise. — Or, la seule gloire de l'église de Lyon, c'est d'avoir conservé, seule dans les Gaules, ce que ses sœurs cadettes ont éloigné, c'est d'être demeurée inviolablement fidèle à ses rites primitifs, et d'avoir, dès les premiers temps où la liturgie orientale s'ébranlait, posé et appliqué cette doctrine : « *Ecclesia Lugdunensis novitatem nescit.* » L'église de Lyon si soumise et si unie à Rome pour tout ce qui touche aux dogmes et à la foi de l'Eglise, ne lui demanda qu'une seule faveur, celle de ne point faire fléchir une liturgie qui lui rappelait plus particulièrement l'Orient, berceau du christianisme et son propre berceau. L'église schismatique grecque, l'église de Milan, ont conservé jusqu'ici, plus ou moins altérée, la liturgie orientale : la sainte et apostolique église de Lyon, la représenterait encore vierge, avec sa pompe et sa gravité antiques, n'étaient ses trois pontifes qui avant 1789 (NN. SS. de

Rochebonne, de Tencin, de Montazet), eurent la faiblesse de céder aux envahissements des idées de Paris déjà fatales à la province, de faire violence à cette glorieuse église, malgré la résistance énergique de ces comtes de Lyon, qui formaient comme un concile permanent et un sénat ecclésiastique d'une inimitable sagesse, autour de l'archevêque. — Et maintenant, cette liturgie, ce n'est point dans les livres qu'elle se trouve: plus ancienne que les livres, plus authentique que les chartes, elle est toute orale, elle s'est perpétuée par la tradition, elle a constamment passé des exemples et de la bouche du vieux prêtre, au cœur du jeune lévite; et si aujourd'hui encore, après les orages révolutionnaires qui ont dispersé les membres de l'église de Lyon, brisé ses plus vénérables sanctuaires, elles n'est pas éteinte, c'est qu'au rétablissement du culte, il s'est trouvé encore quelques vieux comtes de Lyon, qui ont pu dire au nouveau chapitre de la basilique primatiale : « Tels étaient les usages liturgiques de l'ancien chapitre. C'est ainsi que l'on célébrait dans les premières basiliques grecques et latines. »

J'entends souvent formuler le vœu de voir une liturgie uniforme planer sur toute l'Eglise. Ce vœu je le comprends et le partage; mais expliquons-nous. — Si une église avait jusqu'ici vécu sans liturgie fixe et qu'elle éprouvât le besoin d'en choisir une, je lui dirais : « Conformez-vous à celle de Rome. » — Paris n'a pas le droit de vous en imposer une; le rit parisien, d'ailleurs, est jugé œuvre d'aridité et de sécheresse. — Je désirerais donc que toutes les églises de France adoptassent la liturgie romaine appropriée à leur martyrologe individuel; mais j'excepte l'église de Lyon, dont les usages sont antérieurs à ceux de Rome, et qui n'ayant rien reçu des innovations, n'a aucune

innovation à dépouiller. Si Rome lui ordonnait de se soumettre au rite romain, l'église de Lyon obéirait à Rome; mais elle ne doit fléchir que devant Rome, et encore ne fléchirait-elle pas sans dire pourquoi elle tenait à conserver intact le sacré dépôt qui lui fut confié par son premier apôtre. Ainsi, l'immutabilité, voilà la loi liturgique de l'église de Lyon. Elle seule peut dire aux fidèles : « C'est à peu près ainsi que les catholiques célébraient, il y a douze siècles, dans les basiliques, sur le tombeau des martyrs. » — Ce sont là ses titres de noblesse.... Quelle église pourrait justifier de pareils?

Pour mon propre compte, je préfère la liturgie lyonnaise, même altérée comme les révolutions l'ont faite, je ne dirai pas au rite parisien, à cette liturgie épicurienne qui n'est qu'une stérile convention privée d'autorité et de passé, mais à la liturgie romaine. — Et voici pourquoi.— Il faut bien que la liturgie de Lyon exerce sur le prêtre qui la représente une influence que la liturgie romaine n'exerce pas; il faut bien que plus directement, plus puissamment que toute autre, elle lui rappelle l'ascétisme, les mœurs austères de l'église primitive, qu'elle le plonge dans un mysticisme plus profond, qu'elle courbe son front plus avant dans le silence des catacombes, qu'elle lui rende le devoir plus saint, qu'elle lui prescrive une contenance plus grave, qu'elle exalte davantage à ses yeux la majesté du ministère qu'il remplit, qu'elle le replace plus immédiatement au milieu des voix recueillies, de la foi ardente, des observances hiératiques, des cérémonies pleines de dignité, de conviction, de zèle, des basiliques; qu'elle tienne le prêtre dans une atmosphère toute particulière de souvenirs et d'espérances, qu'elle repousse plus loin de lui tout retentissement mondain; car le prêtre du diocèse de Lyon est un prêtre à part, qui ne vit point.

surtout qui ne célèbre point comme le prêtre des autres diocèses, qui comprend à merveille que le temple chrétien est le lieu le plus spirituel de la terre, que le ministre des saints autels ne peut y apporter rien de vulgaire, que sa pose, sa marche, son geste, sa voix, ses regards, doivent concourir à édifier le fidèle et à le jeter dans un milieu auguste d'harmonies chrétiennes et de vénérations; car le prêtre lyonnais est le seul qui soit comme un symbole vivant de la religion, laquelle est corps par l'Eglise et ame par la foi, et qui sache mettre à l'unisson sa tenue à l'autel et son dogme. — Et cette influence de la liturgie sur le prêtre, elle passe du prêtre au bas-chœur, à ces laïques qui, sous le nom, je ne dirai pas de chantres (l'église de Lyon a toujours repoussé le chantre laïque), mais de *suisses*, de *bedeaux*, etc., se vouent au service matériel du sanctuaire. Quelque habitude du lieu saint qu'aient ces laïques employés au service matériel du temple, ils ne se familiarisent point avec lui et ne s'y mettent point *à leur aise*, si l'on veut bien me permettre de le dire. Ainsi, tout est en harmonie dans l'église de Lyon, et depuis le plus infime de ses serviteurs laïques gagés, jusqu'à son pontife, tout en elle est une grave, sainte et respectueuse manifestation; tout annonce dans tous les visages, dans toutes les poses, dans toutes les génuflexions, la foi la plus ardente, les convictions les plus profondes. L'influence liturgique de Lyon ne s'est pas arrêtée là : elle a réagi du sanctuaire à la nef et du clergé aux fidèles; elle concourt à entretenir dans la population lyonnaise cette foi recueillie, cette piété calme, cette tenue composée et ce respect pour l'église et le culte qui la distinguent de toute autre population.

Pourtant il y a partout, surtout à Rome, des prêtres animés d'une foi aussi vive, aussi pure qu'à Lyon et dans

son diocèse; mais ils ne sont pas maîtrisés d'une manière aussi puissante par la liturgie; ils n'ont pas ce lien, cet amour, cette fierté même, ce sentiment de la majesté de leur église, de leurs usages, de leurs rites, qui devient doctrine et produit les résultats exceptionnels que nous admirons. Je vois ailleurs qu'ici d'excellents prêtres, mais ils courent de leur siége à l'autel, ils jettent quelquefois sur la foule un regard distrait, ils ne sont point recueillis et suppliants comme les nôtres. — Il faut bien que la liturgie lyonnaise inculque aux nôtres, un esprit particulier et développe énergiquement chez eux une manière d'être, de penser, d'agir, qui n'est point connue hors des limites diocésaines qui la circonscrivent dans les seuls départements du Rhône, de la Loire et de l'Ain. Il faut bien qu'il y ait incompatibilité entre les autres liturgies et cette discipline sévère, cette tenue, cette réserve qu'entraîne celle de la sainte et apostolique église de Lyon. —Hors des lieux où elle exerce son empire, l'on est souvent obligé de fermer les yeux pour ne point voir le sacrificateur, mais de ne penser qu'au sacrifice toujours saint, quelles que soient les mains qui l'offrent: il y a des prêtres exemplaires qui apportent au sanctuaire le meilleur vouloir, l'ame la plus pure, la science ecclésiastique la plus solide, et pourtant ils marchent au pied de l'autel comme sur la place publique, parce qu'on ne les a pas accoutumés, sous l'influence liturgique, à mettre dans le culte extérieur une austérité pareille à la ferveur de leur foi; parce qu'on ne leur a pas inspiré dans les manécanteries, dans les petits et les grands séminaires diocésains, ce respect pour le culte; parce qu'on ne leur a pas dit assez haut et assez souvent : — il faut que la forme qui est visible soit en harmonie avec le fond qui est un mystère, et que vos évolutions aient un caractère exceptionnel de convenance et de dignité. — Ah! pourquoi les limites de

la liturgie lyonnaise ne circonscrivent-elles pas toute la province ecclésiastique de Lyon, qui comprend les six diocèses de Lyon, d'Autun, de Grenoble, Saint-Claude, Langres et Dijon?

Sans doute le cérémonial lyonnais est admirable par lui-même; mais il forme le prêtre de telle façon, il lui donne une si haute idée de son ministère à l'autel, qu'une fois frappé de son sceau, l'ecclésiastique lyonnais qui accidentellement serait forcé de célébrer dans un autre rite que le sien, se ferait encore remarquer par la dignité de sa pose, et tirerait des liturgies étrangères à celle de Lyon un immense parti pour la majesté des cérémonies.

J'ai vu à Rome des chapitres de cardinaux, toutes les pompes, toutes les splendeurs réunies dans le sanctuaire; j'ai vu à Paris le clergé assis sur des siéges d'or, au milieu du luxe de notre siècle; en France, dans nos cathédrales, des évêques sur leur trône avec des valets en livrée à leurs pieds. — A Lyon, un cardinal-archevêque, primat des Gaules, se contente d'un siége modeste et paraît sans le cortége mondain des livrées. — A Lyon, dans la basilique patriarchale et primatiale de Saint-Jean-Baptiste, nul luxe, nul éclat, nulle ostentation : toutes les pompes de l'église de Lyon consistent dans l'harmonie de ses rites, dans la majesté calme et la simplicité auguste de ces cérémonies qu'admira saint Bernard, que voulut copier pour son ordre, le fondateur des Chartreux; que les papes, les évêques, les orateurs de la chaire, les gloires de l'Eglise qui passèrent à Lyon, trouvèrent si touchantes, si imposantes, si dépouillées de toute enveloppe terrestre, si pleines de doux parfums, qu'ils ne purent emprunter à la langue aucune expression correspondant à l'éloge qu'ils en voulaient faire.

Ainsi la liturgie lyonnaise, sublime comme expression du culte envers Dieu, a le privilége d'agir plus énergiquement que toute autre sur le prêtre; et si, comme forme extérieure, je ne connais rien qui approche des beautés intimes et de la verve sainte et inspirée de ses rites, je ne connais pas non plus de régulateur plus efficace pour les mœurs du clergé. Il y a partout, je le répète, des prêtres convaincus, exemplaires, zélés comme ceux du diocèse de Lyon; mais nulle part ils ne célèbrent comme à Lyon, nulle part ils n'apportent dans le sanctuaire une figure aussi calme, un air de conviction aussi profonde, aussi sincère, un maintien aussi édifiant; nulle part ils n'expriment une vocation aussi marquée : — voilà pourquoi le clergé lyonnais est si fortement attaché à son éducation ecclésiastique et à sa liturgie.

Quelle merveilleuse et auguste unité elle offre, cette liturgie de Lyon, dans son cérémonial, dans ses chants, dans les rhythmes de ses cloches! Toute la musique de la chapelle Sixtine, toutes les magnificences de la messe papale, ne me touchent pas comme une simple messe solennelle du dimanche, avec assistance pontificale dans ce jour, et cette atmosphère mystique de la basilique de St-Jean-Baptiste, messe réduite pourtant à sa plus simple expression, avec le personnel restreint d'un célébrant, du diacre et du sous-diacre. C'est qu'à Rome il y a trop de choses pour les yeux et pour les oreilles, tandis qu'à Lyon tout est pour le cœur; c'est qu'à Rome, la distraction des mœurs italiennes se peint quelquefois sur les visages de tout ce cortége ecclésiastique, tandis qu'à Lyon je ne vois, je n'entends rien que de grave et de solennel. En quelle église de la chrétienté le prêtre fait-il la croix après l'élévation? En quelle église dit-il le *Dominus* devant l'autel

et le *vobiscum* devant le peuple (1)? Où trouve-t-on la bénédiction muette, la messe finissant rigoureusement à l'*Ite missa est*, l'épître lue par le sous-diacre assis, l'*Oremus* se terminant ainsi : *per eumdem Christum Dominum nostrum, qui tecum vivit et regnat* DEUS, *in unitate spiritûs* SANCTI, pour rappeler l'antique haine pour le schisme des Ariens; la communion sous les deux espèces (dont l'une non consacrée, il est vrai—celle du vin), administrée au pied de la table du sacrifice, du sacrificatorium ou maître-autel, au clergé mineur, aux lévites non tonsurés? Où chante-t-il les *Oremus*, le *Pater*, le *Libera nos quæsumus* (2), avec ses antiques intonations? Où cette préface de la messe, qui rappelle, dit-on, la mélopée grecque, retentit-elle si sublime, si majestueuse, si inspirée qu'à Lyon?..... — De même que pour juger le confortable et le bon goût des habitudes domestiques d'une famille, ce ne sont point les jours de réception où elle attend et fête ses hôtes qu'il faut prendre pour base; de même aussi ce n'est point par les pompes de la messe pontificale, mais c'est par l'expression liturgique du petit dimanche qu'il faut juger les graves cérémonies de l'église de Lyon.

La liturgie de Lyon ne peut vraiment être comprise que par ceux qui sont témoins de ses larges et harmonieuses

(1) Dans les basiliques de Rome où l'on a conservé l'autel disposé de manière à ce que le célébrant regarde le peuple, comme dans la primitive église, cette habitude ne peut avoir lieu. Lyon a admis probablement fort tard l'autel tourné en sen sinverse, mais sa liturgie a dû prescrire au prêtre cet usage que l'on ne trouve qu'avec elle, qui est comme une protestation contre le changement apporté dans la disposition du *sacrificatorium* nécessité par le changement d'orientation des façades.

(2) Dans les diocèses où la liturgie de Lyon n'est pas suivie, le *Libera* ne se dit à haute voix que le vendredi-saint.

cérémonies. Comme tous les prêtres qu'elle fait mouvoir sur l'aire du sanctuaire, sont inspirés et convaincus! Comme la modestie apostolique, la pieuse exaltation de la foi, sont empreintes sur ces têtes vénérables par l'âge, ou radieuses de jeunesse et d'espérance! Comme tout ce qui joue un rôle, remplit une fonction servile à côté d'eux, semble pénétré du sentiment de respect envers le lieu, du devoir, de la convenance! Comme tout fonctionne ici avec calme, décence, dignité et bon goût! — Ah! l'église de Lyon seule sait ainsi choisir ses serviteurs laïques, depuis celui qui recueille sans bruit, dans le chœur, le prix des siéges, jusqu'au suisse qui, à l'élévation (1), s'agenouille et se découvre! Comme tous ces officiers du bas-chœur, ailleurs toujours disposés à se familiariser avec l'autel, sont façonnés par la liturgie à l'humilité sincère, à la modestie, au respect, aux génuflexions et à la prière! Et ces myriades d'enfants de chœur qui forment un peuple d'anges autour de l'agneau sans tache! comme ils s'humilient profondément! Comme leur marche, leurs évolutions, leurs génuflexions, leur chant, leurs pose, leurs fonctions sont merveilleusement comprises et réglées! Comme leurs têtes sont sereines et candides! Comme elles sont calmes et modestes, et presque idéales comme celles que Pierre Pérugin rêva pour ses anges adorateurs! Comme leur regard est modeste! Comme leurs mains sont suppliantes et leurs voix harmonieuses! — Oh! c'est ici surtout qu'il y a image vivante de la primitive basilique; ici que prêtres et fidèles sont à l'unisson, que le recueillement et l'émotion pieuse passent des uns aux autres et

(1) Hors du diocèse de Lyon, le suisse est considéré comme une sorte de militaire qui peut rester impunément couvert devant Dieu, à l'élévation, et n'est pas même astreint à mettre genou en terre pendant cet instant, le plus sublime de la messe.

agissent réciproquement. Quelle église admet les fidèles dans son sanctuaire comme celle de Lyon, les laisse affluer jusque sur les marches du *sacrificatorium*, et se confondre avec le saint cortége du célébrant, des prêtres et des lévites?.....

C'est surtout de la basilique patriarchale et primatiale de Saint-Jean-Baptiste de Lyon que l'on peut dire qu'elle est la seconde de la catholicité, le second Saint-Jean de Latran. C'est sans doute une grande et solennelle chose que la semaine sainte à Rome, mais c'est une chose peut-être encore plus touchante et plus antique que la semaine sainte à Lyon. Rome sait combien l'église de Lyon est attachée à l'unité romaine; en matière de foi et de dogme, ce que Rome aime, veut, propage, Lyon l'aime, le veut, le propage; mais qu'il soit permis à son illustre église de conserver dans ses chants et ses cérémonies la loi qui lui fut apportée d'Orient, qu'elle reçut des mains de son fondateur, comme Ravenne reçut directement de Constantinople l'architecture byzantine; et à nous simple fidèle, simple prêtre laïque de ce beau diocèse où la sève de la foi est si riche, de préférer toujours la liturgie lyonnaise, qui a pour conséquence d'entretenir dans le clergé la dignité des mœurs, dans les fidèles l'ardeur de la piété, même à la liturgie romaine.

Ah! que Rome à qui je rapporte tout, comme après elle je rapporte tout à Lyon, que Rome ne s'offense point de cette préférence! — Ce n'est pas pour le rite parisien que j'invoque une sympathie, rite misérable qui a poussé la frivolité jusqu'à mettre dans les prières de l'église l'empreinte des idées d'égoïsme dont Paris est le centre, en remplaçant par exemple, dans l'*In manus tuas Domine,* le *Redemisti* NOS par le *Redemisti* ME.

Malheureusement, une foule de vieilles et saintes traditions s'ébranlent, et le goût des innovations fait des progrès. L'on résiste mal à l'invasion toujours croissante des idées de Paris si funestes au culte, et l'un des résultats les plus déplorables de cette tendance, c'est l'introduction des orchestres et des messes en musique dans nos basiliques. Ces orchestres troublent et mettent mal à l'aise la véritable piété, et puis la musique n'est pas toujours exploitée dans les limites du sentiment religieux. — Des airs profanes empruntés aux théâtres ont retenti naguère dans quelques églises de Lyon, avec le concours de ces musiciens laïques dont il faudrait mieux diriger le zèle. — Que l'on y prenne garde!.... du jour où l'Eglise entrera dans le domaine des plaisirs publics, elle perdra une partie de son autorité et de sa puissance comme principe.

Mais Son Eminence Monseigneur le cardinal de Bonald travaille sans relache à faire rentrer la liturgie lyonnaise dans son ancien lit, et nous pouvons tout espérer de ses efforts. — Ah oui! que la sainte église de Lyon redouble de zèle pour rendre sa sainte, sa grave, son intime liturgie à sa pureté primitive, et bannir de son sein les éléments hétérogènes, les semences parisiennes qui s'y sont introduits! — Bien évidemment elle est celle qui a conservé son caractère hiératique le plus intact. L'absence du saint Sacrement sur la table du sacrifice, dans sa basilique primatiale, n'est-elle pas un usage primitif? Et la chapelle de la Croix où il repose ne rappelle-t-elle pas les cryptes, les catacombes et les confessions qui en furent la commémoration? Et nous, pouvions-nous terminer ce livre sur l'art religieux lyonnais sans rendre hommage aux splendeurs de culte et de liturgie au service desquels il s'est mis et se met encore?

FIN DE L'APPENDICE.

TABLE DES MATIÈRES.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

LYON. — IMPRIMERIE DE F. GUYOT,
Grande rue Mercière, 39.

